知非齊易注

知非齋易注目錄

知非齋易注自序

易有大極實始於一陽以君之陰為之匹民無二王天無二日陰統於陽其道乃壹在昔包犧苞符初剖體備剛柔用分奇耦迺作八卦陽先陰後通德類情

何物不有連山始艮歸藏始坤

嚴惟周易實首乾元當名辨物

斷辭正言六位時成惟五獨尊

剛柔雜居有得有失用六則凶

用九則吉元亨利貞聖人特筆

往來變化皆從此出三畫成卦

重則為六卦言其綱爻言其目
吉凶悔吝不厭反覆六爻發揮
其義則獨人非聖賢過孰能無
變易從道勿吝勿需見惡則避
見善則趨其要无咎斯為令圖
惟此周易道繫綱常憂深終日

辯謹履霜尊畀賢賤秩然有章世無尼山孰發其藏藐藐小子生也苦晚絕學久湮去古已遠仰企循途既疲且蹇敢期四聖鑒厥誠悃同治辛未于役安州偕仲及季聿編是求遺經獨抱

累嵗不休癸定寫食安知春秋
商瞿失傳子夏近僞漢魏以降
言人心異汗牛充棟不可勝記
豈無心得莫歸一致經說愈繁
經旨彌晦實鑿附會支離破碎
如夜無燭行焉益昧勞精敝神

久漸知悔乃屏羣說折衷繫辭擬言議動以聖為師銖積寸累急起直追其有不合寤寐求之如是有年默然心會由淺入深即小見大得失進退出入內外率辭揆方歷歷可繪爰為之注

以待來者義觀其通辭尚乎寡匪侈異聞務崇大雅凡非聖言皆在所舍

光緒戊子仲春翰林院編脩
國史館協脩記名御史前蜀
學使者閬縣陳樾集自序於京

師宣武門外之寓齋

知非齋易注卷首

閩縣陳懋侯伯雙輯

綱領

朱子曰周代名易書名其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周

德明陸氏曰宓犧氏之王天下也仰則觀於天文俯則察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦因而重之爲六十四文王拘於羑里作卦辭周公作爻辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜

卦十翼班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳傳卽十翼也

臨川吳氏曰易者陰陽相變易也上古包犧氏見天地萬物之性情形體一陰一陽而已於是作一奇畫以象陽作一耦畫以象陰見一陽一陰之互相易也故名之曰易其字合日月而成日陽精昱乎晝月陰精显乎夜日往則月來月往則日來陰陽相易而成晝夜故易從日從月

莆田鄭氏曰天下之理一奇一耦盡矣天文地理人事

物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔得失出處語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也

勉齋黃氏曰陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言

敬軒薛氏曰六十四卦只是一奇一耦但因所遇之時所居之位不同故有无窮之事業如人只是一動一靜時位不同故有无窮之道理此所以爲易也

仲達孔氏曰易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象

未得成卦必三畫以象三才爲天地雷風水火山澤之象乃謂之卦故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也

克齋沈氏曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神其體則謂之道其用則謂之神

石門梁氏曰天位乎上地位乎下此對待之體也不易者也陰陽變化往來不窮此流行之用也變易者也不

易之體既立則變易之用不窮矣

朱子曰剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趣時

石澗俞氏曰易窮則變變則通不變則不通也有一卦之時有一爻之時隨其時之宜而動此變而通之之道也

康節邵子曰易无體也曰既有典常則是有體也恐遂以爲有體故曰不可爲典要既有典常常也不可爲典要變也

梅溪熊氏曰易之一書皆是聖人警醒戒懼之意天下之事未有不戒懼而能保其身者此易之有關於世道人心所以使民日遷善而不自知也

沙隨程氏曰易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義故為伎術

汴水趙氏曰伏羲作易非專為筮後人以三易掌於太卜遂例視周易為占書不知文王周公之辭雖託諸象數實主於人事或勉之或戒之或開其迷蒙或指其疑宿皆本人事以明吉凶未嘗一一依於象數故謂周易以

筮則可以爲專於筮則不可
伊川程子曰理无形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣
朱子曰所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已
雲峰胡氏曰夏連山首艮商歸藏首坤文王之易首乾易爲明大分而作也
雙湖胡氏曰六十四卦首乾次坤者蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極合觀乾坤二卦彖辭利貞

安貞吉之訓可以見文王之心矣
朱子曰元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖辭所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭所謂彖之傳也爻下之辭如潛龍勿用乃周公所繫之辭以斷一爻之吉凶也天行健君子以自强不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作也
朱子曰萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順

底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡
山齋易氏曰易以上卦爲外下卦爲內而二體亦各有
內外
善庵保氏曰彖者言一卦之材所以斷一卦之吉凶悔
吝爻者言一爻之動所以斷一爻之吉凶悔吝
臬峰葉氏曰易之名卦以陽爲主者也在陽長之卦曰
復曰臨曰泰曰大壯曰夬同主於陽而言在陰長之卦
曰姤曰遯曰否曰觀曰剝亦主陽而言主於陽而言者
所以扶陽也

敬齋吳氏曰陽卦固主陽也而陰卦亦主陽可見陽有常尊也

輔嗣王氏曰凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之主以統一卦之義

龜山楊氏曰爻者陰陽之交也

石澗俞氏曰剛柔者爻之九六也九六相推故生變化柔爻動則變剛剛爻動則變柔

朱子曰凡畫卦者自下而上故以下爻爲初

雲峰胡氏曰初二三四五上位之陰陽九六爻之陰陽

未有六畫爲爻先有六虛爲位位虛而爻實也初上先位而後爻自二至五先爻而後位互文也時言初則有終位言上則有下數言二三四五則有一六互見也

朱子曰凡一爻皆兼二義吉者苟不如此則凶凶者苟不如此則吉

汴水趙氏曰初上爲外三四多凶懼五正君位於上二正臣位於下此諸卦之例也

玄子何氏曰中爻雖以三四與二五並言其意全爲二五而發蓋二五居上下卦之中六爻之德莫優於此故

設而出之所以略初上不言者以非用事之地也
童溪王氏曰五陽位也而居上卦之中故爲君之正位
二陰位也而居下卦之中故爲臣之正位
平庵項氏曰陰以在下爲正陽以在上爲正故二五皆中而乾之天德獨以屬五坤之地道獨以屬二
次崖林氏曰上下无常是就兩位上說剛柔相易只就一位上說如五一位也既以剛居之又以柔居之二一位也既以柔居之又以剛居之故曰剛柔相易言剛柔二者兩相交易而靡定也

木臣來氏曰易中不過九六以二體言或剛上而柔下或剛下而柔上以逐爻言或剛易乎柔或柔易乎剛无常相易皆不可爲典要惟其發之所趨而已

李氏椿曰易以九居五六居二爲當位以六居五九居二爲不當位

節齋蔡氏曰坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故五爲勝離之時用在中二五皆卦之中也二當位而五不當位故二爲勝

平庵項氏曰爻不當者九居陰位六居陽位也

汴水趙氏曰五爲君之正位聖人每於二五正君臣之大分明尊卑之常經以垂法示戒於萬世

兼山郭氏曰初非不剛於位則不及二非不中於位則不正三正而不中四不中不正上則過而已六者也皆非乾也其中正而純全者獨九五焉所以取象乎飛龍也

雲峰胡氏曰初三五柔順而不正四上柔順而不中惟六二柔順而中正得坤道之純者也

存齋許氏曰五爲上卦之中乃人君之位也諸爻之德

莫精於此

石澗俞氏曰五在六十四卦中爲定位之主

白雲郭氏曰五爲尊位以君臣之分言之則君也以君子小人言之則君子也

姑蘇潘氏曰五君位也柔居之則危剛居之則能勝其事故六居五多危九居五多吉也

節齋蔡氏曰剛健中正而能純粹者惟九五足以當之兼用六爻以發揮其義者欲旁通以盡事物之情耳

雙湖胡氏曰六十四卦皆以五爲君位者此易之大略

也

雲峯胡氏曰同人以六居二則曰柔得位得中大有以六居五則曰柔得尊位大中上下之分嚴矣

慈明荀氏曰乾九二本出於乾故曰本乎天升居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也

朱子曰陽爻多吉陰爻多凶

朱子曰易以陽剛爲君子以陰柔爲小人

臨川李氏曰凡易中陽爲明陰爲暗陽爲實陰爲虛陽

爲富陰爲貧陽爲貴陰爲賤陽爲大陰爲小諸卦可例
推作易者尊陽而卑陰蓋如此
雲峰胡氏曰易以陽爲大凡言大人者皆陽爻也
雙湖胡氏曰易以陽爲大凡卦稱大者皆以陽得名
仲翔虞氏曰凡言喜慶皆陽爻
雲峰胡氏曰易於剛乘柔不書柔乘剛則書志變也
白雲郭氏曰易以乘剛爲疾
臨川吳氏曰凡易中之大者皆謂陽乾以剛健爲元故
稱大

泉峰龔氏曰坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順
承天
臨川吳氏曰萬物之形皆生於地其氣實出於天坤所
生之物卽乾所始之物同此一元之亨利貞乾始之而
坤承順之也乾坤非有二元亨也
汴水趙氏曰比以九五一陽爲主故卦有元永貞之辭
萃有兩陽故元永貞獨歸之九五亦可見易中卦爻彖
象之辭无非一理所貫也
橫渠張子曰易爲君子謀不爲小人謀凡言亨皆是說

兩到得說陰處便分曉說道小人吉

雙湖胡氏曰蔡季通云貞者正固之稱不可獨訓爲固或專一固守而獲吉或不知通變不當固守而守之則凶危

雲峰胡氏曰貞正而固也利貞則訓正字而兼固字之義曰不可貞則訓固字而无正字之義不可不辨

伯倫汪氏曰征與貞相反

進齋徐氏曰失得之報吉凶之應也

石門梁氏曰易之爲辭也因人心之疑貳而決之以明

得失之報應爾豈託之空言而无益於實用者耶
木臣來氏曰易書之妙其用豈有他哉誠以吉凶莫辨人心有疑趨避莫決聖人作易教人明其順理爲得得報以吉逆理爲失失報以凶則疑貳開而民行濟易誠開物成務之書乎
虛齋蔡氏曰聖人之情見乎辭辭之吉者聖人欲人知所趨辭之凶者聖人欲人知所避故曰因貳以濟民行以明失得之報
臨川吳氏曰害者利之反凡占曰不利无攸利者害也

近而不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知矣

大崖林氏曰凡人作事逆理則失失則凶順理則得得則吉易辭之吉者皆由於順理之得其凶者皆由於逆理之失故易辭之吉凶乃人事失得之象

東坡蘇氏曰得失未決則爲憂虞及其已決則爲吉凶

雲峰胡氏曰變化者剛柔之未定剛柔者變化之已成悔吝者吉凶之未定吉凶者悔吝之已成也

合升千氏曰凡无咎者憂中之喜善補過也

輔嗣王氏曰凡言无咎者本皆有咎也處得其道故得无咎也吉无咎者本皆有咎由吉故得免也

雙湖胡氏曰紫李衡云悔者過而知之能自克責之名也故其咎不大曰悔亡者本皆有悔能自脩其悔乃亡

厚齋馮氏曰吝不足之意易以吉凶明得失而多爲悔吝无咎之辭何也天下之理惟中則合道得中則吉失中則凶未至於失而不盡乎中者則有過與不及過過也不及亦過也故悔則知過而必改吝則知過而不肯改必改則无咎而歸於吉不肯改則有咎而趨於凶

誠齋楊氏曰言動之間盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入於不善之謂過覺其小不善非不欲改而已无及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還還者何復之於善也補不善而復之於善何咎之有

濟齋德氏曰彖言象爻言變其所言皆吉凶悔吝无咎之故吉凶者言乎彖變中有時位之失而爲凶時位之得而爲吉也悔吝者言乎彖變中有向於得未至盡得

何有小疵而爲悔向於失未至遠失已有小疵而爲吝也无咎者言乎彖變中有時位未善才德未純本足致過者然有一節之善猶能補咎而不至於怙過終也

柴巖張氏曰易重補過此天心也本皆有咎今乃无之豈非得變化之中故歟

雲峰胡氏曰文王以憂懼之心作易故其辭危危懼故平安慢易故傾覆易之道雖廣大悉備不過使人懼以終始而已懼以始者易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要

无咎之說也
丹陽邵氏曰憂悔吝者必思患豫防於始震无咎者必恐懼脩省於終
次崖林氏曰憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔此夫子喚醒人處
建安邱氏曰彖傳大率於章首先釋卦名義次釋卦辭又次釋卦義有未盡者從而推廣之此彖傳之定例也其辭則雜取卦體卦象卦德卦變四者互用之
伊川程子曰卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象

毛氏曰聖人設卦觀象至孔子大象則專釋八卦之所像者於卦爻之義絕不相關

雙湖胡氏曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象要皆夫子所自取文王周公所未嘗有八十四卦皆著一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不察也

隆山李氏曰易彖中言時義時用及只言時者皆以大哉贊之自豫以下凡十二卦豫隨遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各隨卦體而贊之均所以

爲推廣之意嘗觀彖辭因論天地聖人王公則多有是言所以廣言之也不如是拘隘而不通矣

朱子曰凡彖辭皆押韻

仁夫龍氏曰易道最切近於人事无如大象爻

平庵項氏曰卦有吉凶義恐而大象无不善者

仲達孔氏曰六十四卦象兼上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王其兼諸侯則稱后又有稱上稱大人者上凡人上者皆是大人則以德言也

雲峰胡氏曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊

至離曰明兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重巽於六子也稱健不稱乾巽於坤也

雙湖胡氏曰小象於乾曰陽在下於坤曰陰始凝陰陽之稱始此陰陽之名一立而動靜健順剛柔奇耦小大尊卑變化進退往來之稱亦由是而著矣

石澗俞氏曰孔子釋乾初九曰陽在下坤初六曰陰始凝以明三百八十四爻凡九皆乾之陽凡六皆坤之陰而乾九坤六所以爲易之祖也

朱子曰熟讀六十四卦則覺繫辭之語甚爲精密是易之括例

仲達孔氏曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所爲也

雙湖胡氏曰說卦首論幽贊於神明而生蓍立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象甚備其象多是夫子所自取不盡同於先聖漢儒以來以爲夫子只是緊括前聖所取之象求之於經又不同是以言象多牽合附會而不得其說

康節邵子曰易之首於乾坤中於坎離終於水火之交不交皆至理也

平庵項氏曰易之稱上下經者未有考也以序卦觀之二篇之分斷可知矣

瞿唐來氏曰序卦者孔子因文王之序卦就此一篇之理以序之其實本意專恐後人雜亂其卦也如大過以下使非孔子序卦可證則後人又聚訟矣所以序卦有功於易

石澗俞氏曰雜卦者孔子稱六十四卦之義而前後雜

採不依上下經序次之舊也然乾坤居首而咸恒亦居
三十卦之後則雜之中又有不雜者存焉
漢上朱氏曰雜卦之作大抵兩兩相對而其義則各各
相反如乾剛則坤柔比樂則師憂餘卦皆然至大過則
有不然者故鄭玄云自大過以下卦旨不協似錯亂失
正弗敢改耳至蘇東坡始改之紫陽朱子亦以爲當改
蔡節齋又改之今依蔡氏本

知非齋易注卷一

閩縣陳懋侯伯雙述

上經

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞㑹

此文王所作卦辭也純剛至健曰乾元大也陽大故稱元亨通也利宜也貞正而固也卦有六爻以五爲主五有中德陽自內而上得九爻剛位乃正故曰元亨利貞○元亨陽德亨也利貞陽位正也凡易中言

亨言貞言元亨大亨元永貞大貞皆指九五惟言小亨小貞小利小利貞則指六二耳此六十四卦之通例也

初九潛龍勿用矣

此周公所作爻辭也初謂初爻九謂陽爻龍陽象指五五有陽德未見於外則爲潛龍陽未得位爲時所舍是以勿用○凡卦辭皆指五六爻則發揮卦辭之意亦皆指五位言之泥本爻以求通則鑿矣

九二見龍在田利見大人得

二自下而上第二爻也五未得九則陽猶在下是謂見龍在田利者變動之辭五有君德利見上位故曰利見大人○陽大陰小二五爲人位故九五爲大人六二爲小人觀下象傳飛龍在天大人造也及文言傳夫大人者一節可見以大人屬九二者非

九三君子終日乾乾得夕惕若厲失无咎得

君子謂九五有中德者也五以位言則爲大人以德言則爲君子終日日終而夕也乾乾健而又健也陽消陰長而自強不息故曰君子終日乾乾惕憂也厲

危也五陽變陰有失位之凶危是以夕惕若厲用九居之乾而又乾善補其過故无咎○剛柔者晝夜之象九陽爻五中位以九居五是爲宜日中不終日吉陽得中也終日戒陽失中也故終日終朝已日日昃皆陽消陰長之象

九四或躍在淵无咎得

或者疑而无定之辭五未得九陽猶在下與在田同躍而上進自淵飛天龍從正中過乃可補故曰或躍在淵无咎○龍以在天爲得位在田在淵則陽猶在

下故必見大人而後利必躍以進而後无咎也

九五飛龍在天利見大人得

用九居五陽德亨通上造於天故曰飛龍在天剛健中正位乎天位故曰利見大人○此乾卦主爻上下各爻辭皆指此而言所謂元亨利貞是也餘卦亦然五爲定位而爻則有九六之不同用九居五則得位得中而辭吉用六居五則失位失中而辭凶由得變失則先吉後凶由失變得則先凶後吉繫辭所謂剛柔雜居而吉凶生又曰剛柔相推而生變化皆指

此也

上九亢龍有悔 失

蓋卦始於下而終於上謂下爲初謂終爲上互文也亢窮也悔有過而悔也九得五位元亨利貞變而爲陰則其道窮而有失位之悔是謂亢龍有悔

用九見羣龍 得 无首 失 吉 得

五爲天位非天德不足以居之故五必用九九陽微也爻位俱陽以類相從故曰見羣龍首陽衆龍潛未見則爲无首用九居五首出庶物故吉〇此發五宜

用九不宜用六之例五用九則有龍見之吉龍者陽也五用六則以大終爲利大亦陽也六十四卦皆以陽爲主於乾坤發之者以乾坤爲易之門也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖者文王觀象繫辭以斷一卦之吉凶而孔子爲之傳也大釋元唯天爲大故曰大哉乾元資始者陽以始也五統諸陽而爲之長故曰統天天施地生品物

成亨故曰流形內大外明陽終陽始故曰大明終始六畫成卦五獨得時故曰六位時成六爻皆陽九位天德乘時則爲元亨極矣故曰時乘六龍以御天乾道陽道也剛柔相推九或變六是爲乾道變化五有變動則當固守剛健中正之德所謂利貞也故曰各正性命保合大和乃利貞一人元良萬邦以貞用九居五天下乃治故曰首出庶物萬國咸寧○易者陰陽變化之書也用九居五內外皆陽表裏如一是爲未變五得六則陽變矣以位則陽以爻則陰剛柔雜

居上下无常文不當而吉凶生是謂之易故有九五
而得凶辭六五而得吉辭則原始要終合未變已變
言之不可以本卦五位之九六爲定也後凡言變化
者放此

象曰天行健君子以自彊不息

象者孔子觀卦象而繫之以辭也繫卦下者爲大象
繫爻下者爲小象天行於上恆久不已自彊不息法
其健也

潛龍勿用陽在下也

此釋爻辭之義獨乾卦各爻不加象曰者承大象而言與他卦異也陽在下謂五陽未見潛藏在下非以初爲下也

見龍在田德施普也

普徧也五有龍德施及于下故曰德施普

終日乾乾反復道也

日終陽變而能乾乾則九復五位故曰反復道○反復道陽反而復其自道也義與反復其道七日來復同

或躍在淵進无咎也

在淵咎也躍而上行陽進得位何咎之有○進退者變化之象九未在五必進進乃得正六已在五必退乃得正乾之躍淵陽進也坤之黄裳陰退也下言進退放此

飛龍在天大人造也

九造五位故曰大人造

亢龍有悔盈不可久也

陽窮則變是以盈不可久

用九天德不可爲首也

剛爲天德故五必用九羣龍未見則天位未正是以不可爲首

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以合義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者孔子以乾坤二卦彖象之意未盡而申言以文之也五統羣陽故爲善之長五備衆美故爲嘉之

會五中則和故爲義之和五正而信故爲事之幹乾有四德君子法之以自彊不息則能行此四德矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此孔子設爲問答之辭稱子曰者學者記之也五潛未見則爲龍德而隱世未變易則名無由成藏器於身故隱而无悶樂行憂違不失其正所謂潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

五位得九有剛健之德而上見中正之位故曰龍德而正中庸中庸也言信行謹大人之德閑邪存誠承信言善世不伐承謹言博大也化化變化也九見五位發在田而在天則德博而化矣君德者言五有大人之德宜居大人之位也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業

也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

剛在中爲德發外爲業忠信則所存者實而德益進脩辭立誠則所發者實而業可居知至至之可與幾時行則行也知終終之可與存義時止則止也居上不驕在下不憂知進退存亡而不失其正此所以危而无咎也〇剛在中爲德爲心爲志爲意剛發外爲業爲事爲行爲功

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

上以爻言下以位言進以陽言退以陰言變陰居五剛柔相雜則有无常无恆之失非爲邪欲存誠也非離羣欲從類也五位得九中德日進外業日脩及時而行何咎之有○以上下言則爲進退以內外言則爲出入其義一也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
五爲陽位九爲陽爻以陽居陽同類相從所謂聲應
氣求也水溼火燥雲龍風虎皆發明同類應求之義
聖人大人之有德者見天位故萬物覩本天親上本
地親下則又合乾剛坤柔言之以見九之於五六之
於二陽上陰下以類相從不易之理也〇同聲相應
九上五下陽與陽應所謂剛中而應也各從其類九
爻五位陽與陽類所謂乃與類行也以陰居五則爲

敵應爲失類

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

變六居五陽不在上則貴而无位陰不在下則高而无民賢人在下位承无位言无輔承无民言動陽動變陰也五剛得位變則失正是以動而有悔○陽貴陰賤陽君陰民易之例也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

下以未見言時舍以在田言行事法天行事也試試

進也上治自上治下也窮之災窮則失位也乾元用

九天下治謂用九居五元亨而天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢

龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

五陽在下潛而未見是爲陽氣潛藏九見五位聖作

物覩故曰天下文明時止則止時行則行故曰與時

借行變湖而天革得其當故曰乾道乃革五爲天位

九爲天德故曰位乎天德陽極變陰窮則有悔是謂

與時偕極天則在五用九居之乾元位正故曰乾元

用九乃見天則○時時中也易貴得時六位時成時

乘六龍以御天九五是也五得天時故凡言時者皆

指九五九失五位則爲失時

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天

下平也

萬物資始於乾而流形莫不各得性情之正故乾始所利者大剛健中正純粹精謂九五六爻發揮皆曲暢其旨故曰旁通情六陽之卦得時則御者唯五故其象爲飛龍在天天下平則極言其德施之普

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子謂五龍德已成故利見天位未見未成則爲潛龍是以君子弗用○陽含在中爲潛陽發於外爲見

潛以五位言見以九爻言

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

君子謂五學問寬仁皆言其德之博所謂君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

以九重五陽爻陽位故曰重剛五變爲陰則剛失中是爲不中上不在天謂未飛于天下不在田謂未見於田不中而懼變危爲安則无咎矣○傚言九三者

舉二字以括爻辭省文也九四亦然以下小象皆放此

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

重剛三句義與上同中不在人謂中不在大人之位失位而疑進則及時故无咎○重剛謂乾乾指九五言非指九四也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人以九居五有德有位之人也合德合明合序合吉凶極言大人德業之大先天以陽位言天弗違天應人也後天以陽爻言奉天時人順天也天且弗違以下則推廣言之以申明利見之義○未有爻先有位故位爲先既有位後有爻故爻爲後先天後天以陽位陽爻言即大明終始之義始即是先終即是後大明即是天先天是言其不易之體後天是言其變易之用易以原始要終爲質故有先後二義乃兼未

變已變而言凡先迷後得先否後喜先號後笑先笑後號先庚後庚先甲後甲皆是言初終者亦然

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

陽進而變陰則退陽存而變陰則亡陽得而變陰則喪知進退存亡而不失其正唯大而化者能之再言聖人者所以深贊九五也○得謂九得五位喪謂九失五位得喪二字見於經者始於坤之卦辭見於傳

者始於乾之文言吉凶者失得之象坤彖傳曰先迷失道後順得常是爲全易言失得之始

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往 得 先迷 失 後得主 得 利西南得朋 得 東北喪朋 失 安貞吉 得

至柔至順曰坤元乾元也坤陰順陽五變爲九則陽自內亨是爲坤元亨牝六象馬五象以六居五變則得正是謂利牝馬之貞陽德亨通時行則行是謂君子有攸往五本无陽故曰先迷六後變九得陽爲主

是謂後得主西南陽盛五與九合陽從其類是爲利
西南得朋東北陰盛五與六戰陽行失類故曰東北
喪朋九安五位貞固不疑則坤道其順承天時行是
以安貞吉○易以西南爲利東北爲不利蹇利西南
曰大蹇朋來解利西南曰朋至斯乎皆取得朋之義
東北喪朋故蹇不利東北傳釋之曰其道窮

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无
疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞
君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

至極至也陽大陰小故坤不稱大資生資地以生也天謂乾元坤陰非元曰坤元者以承乾言是謂乃順承天載物承資生言合德承順天言五中合陽發外則光用九居五內弘外大品物咸亨所謂元亨也地類釋牝行地釋馬柔順釋利牝馬之貞坤柔順承乾元乃亨是以君子攸行五陰變陽先失後得是謂先迷失道後順得常與陽同類時行則行是爲與類行與陰非類時止則止故曰終有慶天上地下以正相

應是爲應地无疆○陽在上爲元君子體仁足以長人元之義也坤承乾元故曰承天非遂以陰爲元也春秋傳令我婦人而與於亂固在下位而有不仁不可謂元足證以元屬陰之誤

象曰地勢坤君子以厚德載物

地勢至卑以厚能載厚德載物法地道也

初六履霜堅冰至 失

陰爻之始故曰初六以六履五陽初變陰象霜始凝故曰履霜陽消陰長漸至純陰故曰堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰氣之凝始於履霜故曰始凝馴致其道漸至陰道也

六二直方大不習无不利

直剛直方剛方也變九居五內直外方剛德乃大是爲直方大習重也六不重五則承天而行不疑於陽是以不習无不利○坤雖无陽五爲陽位變九則乾元役亨故元亨之元坤元之元承天之天王非之王牝馬之馬能賤之能天玄之玄君子有攸往之君子

得主之主以及永字大字剛字弘字光字章字皆指陽言文言所謂坤至柔而動也剛爲其嫌於无陽故稱龍焉是也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也動變動也直以方爻與位俱剛也陰變從陽是以地道光○變動不居故謂之易坤至柔而動也剛以其善變也陰動則變陽故內直外方而德始大直方謂陽非謂陰也

六三含章可貞或從王事无成有終得

以六在五陰中含陽而能化光則變合乎正是謂含
章可貞王事謂乾元之事五變爲陽則光大于上是
謂或從王事五爲天道陰弗敢成變九居之則以大
終是謂无成有終○貞固也可貞利貞也不可貞不
利貞也貞吉可貞而貞也貞凶貞吝貞厲貞疾不可
疾貞當變不變不可貞而貞也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
時發陽含陰中以時發外也陰從陽則光大○含章
時發義與含弘光大同

六四括囊无咎 得 无譽 失

囊柔象以六在五柔見於外而能括之則慎而不害是謂括囊无咎不括其囊陰將害陽故曰无譽○衣裳帶囊褶衲衩袂緣非綪徽纏皆柔象也

象曰括囊无咎慎不害也

慎釋括囊不害釋无咎○凡易之情不相得則凶或害之悔且吝九居五則利六居五則害慎不害順不害未感害陰不害陽也小人害无交害陰害陽也

六五黃裳元吉 得

黃地色裳下飾五乃天位於色爲玄五乃上體於衆爲衣以六居五失其常道退就柔中合地下之義是爲黃裳陰退陽進則五位得九由中通理正位居體而乾元吉是謂元吉○元善之長也元吉大者吉也

以爲大吉失其義矣

象曰黃裳元吉文在中也

物相雜爲文在中陽在陰中也

上六龍戰于野其血玄黃失

乾五爲天龍之位也五化爲六陰盛敵陽九失其位

故能戰于野血陰類之黄雜色也以六居五位陽爻
陰天地相雜故其血玄黄○氣陽陽血陰陰
象曰龍戰于野其道窮也
乾龍失道故窮
用六利永貞得
五位用六陽失其正變九居之久於其道是謂利永
貞○剛能久中是以永貞不永无恆皆陰柔之象
象曰用六永貞以大終也
唯大故永能終則貞五位用六而以大終則變而不

失其正矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

六雖柔爻五變則剛是謂坤至柔而動也剛六陰至靜五有剛德是謂至靜而德方六變爲九五復常道是謂後得主而有常六中含陽變九則光是謂含萬物而化光坤陰順陽則乾元亨是謂坤道其順承天而時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

善陽也不善陰也慶吉也殃凶也臣弑君子弑父謂五化爲六陽失其位也由霜至冰其積以漸不辯於早則無及矣順馴致也○善屬陽仁義道德法律常則中正皆是不善屬陰失義失律失道失常失則失中失正皆是慶如福祉祥喜美譽吉利之類殃如凶害災眚咎悔憂愁恤傷之類

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立

而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

剛在中爲正發外爲義君子謂五敬直內內直也義方外外方也變九居五位陽爻陽剛以類聚則敬義立而德大矣坤道其順承天時行何疑之有

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

以六含五陰中含陽故曰有美六變爲九從陽而行是以弗敢成地道妻道臣道皆陰道也陰有五位而不敢居用陽代之乃得其正是謂无成有終

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化五變爲六陽位化陰也蕃閉賢陰盛无陽之象謹慎也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

君子謂五陽在陰中故曰黃中由內發外是爲通理正位謂九正五位居體謂元居上體美在中承黃中言暢四支發事業承通理言用九居五元亨而吉則

美之至矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

陰疑於陽謂以六乘五爻雖无陽以在五位所以稱龍柔雖乘剛未離陰類所以稱血以六居五位陰爻陰玄黄相雜故曰天地雜其稱名也雜而不越故曰天玄而地黄〇陽中實故信陰中虛則疑惝僞之别也

☵☳屯震下坎上

屯大元亨利貞句勿用有攸往失利建侯句

動而陷險曰屯以九居五大亨以正故曰元亨利貞

五剛得位發則雖生是以勿用有攸往用九爲君以

大於正而能得民故曰利建侯○五爲君位利建侯

利用九爲君也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

滿盈天造草昧宜建侯而不寧

乾剛坤柔雜居之始故曰剛柔始交九五得位發則

難生是謂之屯震動坎險五陽外亨中不失正故曰

動乎險中大亨貞雷震象雨坎象天施上行充實于中故曰雷雨之動滿盈變六居五則陽入險中是爲天造草昧九居君位往則不寧是謂利建侯而不寧

○五得位則安失位則不安得中則寧失中則不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

不雨而雲屯之象也如治絲然有經有綸則屯難解

初九磐桓失利居貞利建侯得

磐桓屯邅之象變柔居五剛動失位班如不進是以磐桓用九爲君位正志行故曰利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

剛中爲志得位則志行以陽下陰始雖失正剛中而應則君得民而志行矣○陽在中象心心所之爲志陽得位則心亨而志得凡言志應志行志剛志通志同志治正志固志益志信志志大得志大行志可則志未變志行正志舍下志在下志在內志在外志在君上合志伺合志上得志大得志以及中以爲志信以發志衆允之志南狩之志皆是陽失位則心病而志未得凡言志窮志疑志未志亂志窮災志窮凶志

未平志未光志在臨人志不舍命志不相得志不同
行皆是言心言意言思言願義與志同
六二屯如邅如乘馬班如失匪寇婚媾得女子貞不字失十年乃字得
屯邅難也馬坎象班退也五變爲六以柔乘剛發桓
不進是謂屯如邅如乘馬班如寇坎盜象用九居五
柔不乘剛陰變順陽故曰匪寇婚媾字許嫁也以陰
居五女貞不利婚媾邅則是爲女子貞不字六變爲
九先迷失道後順得常久而後應速歸有時故曰十

年乃字〇柔乘剛則爲寇陰順陽則爲婚媾凡言匪寇婚媾者皆變逆爲順先失後得之辭也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

難釋屯道乘剛釋乘馬反常復常道也〇以陰加陽是爲乘剛乘剛者以六乘五乘本位之剛非乘下交之剛也下言乘剛放此

六三即鹿无虞惟入于林中 失 君子幾不如舍 得 往吝 失

虞虞人也變六居五剛動失道陽陷險中是謂即鹿

无虞惟入于林中用九居貞見幾而止動不如靜故曰君子幾不如舍惧改過曰吝剛往雖生知過不改是謂往吝〇悔吝皆小疵悔由凶趨吉能改過也吝由吉趨凶不改過也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從禽釋即鹿窮謂道窮〇窮者通之反凡言窮言道窮言志窮言上窮言困窮者皆是陷得位得中則亨是謂不窮

六四乘馬班如 失 求婚媾往吉无不利 得

變六乘五乘剛不進是爲乘馬班如用九居五陰往求陽匪寇婚媾有小貞之吉无大貞之不利故曰求婚媾往吉无不利○必先有咎而後言无咎必先有悔而後言无悔必先有不利而後言无不利凡言无咎无悔无不利者皆以六居五善變而能補其過者也言悔亡者亦然

象曰求而往明也

陰往陽來故明○陽在上則明曰明曰光曰章曰顯曰顯曰光明曰大明曰光大曰以明曰明功曰明辨

晳曰其辯明曰光亨曰觀國之光曰君子之光九五也陰在上則不明曰幽曰冥曰晦曰迷曰蒙曰隱曰荒曰蕃曰鄣曰莽曰草昧曰不明曰未光六五也

九五屯其膏失小貞吉得大貞凶失

五陽變陰天施未行是爲屯其膏六退居二柔正乎內故曰小貞吉用六居五大失其正而不知變是爲大貞凶○小貞女貞女子貞婦人貞幽人之貞牝馬之貞皆陰貞也

象曰屯其膏施未光也

變六居五陽在陰中則施未光○施者上施下之辭天施雨施德施施祿施誥命皆是陽在上則施行是爲上施光陰在上則施未行是爲施未光

上六乘馬班如泣血漣如 失

變六乘五乘剛難生是謂乘馬班如血狀象陽陷險中加憂心病是以泣血漣如○泣血漣如象與出涕沱若齎咨涕洟同

象曰泣血漣如何可長也

屯而不變險難將至是以不可長

䷃ 坎下艮上

蒙 失 亨 得 匪我求童蒙 失 童蒙求我 得 初筮告 得 再三瀆瀆則不告 失 利貞 得

蒙陰蒙也亨變九居五剛中志行也我謂陽童蒙謂陰亨蒙之道非陽求陰而陰求陽是謂匪我求童蒙童蒙求我初筮以五位言五本陽明剛中果決是以初筮告後變爲六陰柔寡斷故曰再三瀆瀆則不告用九居五養正則吉是謂利貞○五爲陽位曰我曰自曰吾自謂之辭也爻自外來曰他曰爾曰彼相謂

之辭也

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山艮象險坎象坎險艮止時行不行故謂之蒙發九居五剛行時中是以蒙亨五位剛中與剛相應是謂志應五爲陽位是謂剛中六爲陰爻故曰瀆蒙始難陰蒙發則蒙亨養不失正作聖之功也是謂聖功○中以位言五爲剛中二爲柔中凡言剛中皆指五位

非謂二也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉自山出蒙亨之象果行剛中也育德養正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

用九居五剛中發外陰變爲陽是謂發蒙以大居正用剛行法是謂利用刑人用六居五剛化爲柔縱寇使往而不改過故曰用說桎梏以往吝○利用刑人利用獄利用禦寇利用行師利用侵伐皆用剛之事

象曰利用刑人以正法也

以正法以剛正行法也

九二包蒙吉納婦吉子克家 得

用九居五陽能包陰使不外出是爲包蒙吉納陰自外使正內位是爲納婦吉男位外正陽能制陰是謂子克家○包承包蒙包荒包魚包瓜皆謂陽包陰不能包陰則爲包羞爲包無魚

象曰子克家剛柔接也

納婦克家是爲剛柔接

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 失

以六在五象不能包婦不可納故曰勿用取女金剛
象夫陽象金夫有金之夫也六往見五舍其內位外
就陽剛失身不正故曰見金夫不有躬以柔乘剛其
行不順故曰无攸利○陽能制陰則取女吉不能制
陰則勿用取女納婦吉子克家陽納陰于內也勿用
取女見金夫不有躬陰見陽于外也
象曰勿用取女行不順也
行不順故不可取○九五六二爲順六五九二爲不
順

六四困蒙吝 失

以六蒙五內陽外陰蒙困未亨而不求陽故曰困蒙吝○困蒙吝陰不求陽也童蒙吉陰能求陽也

象曰困蒙之吝獨遠實也

剛奇象獨陽盈象實九不在五故曰獨遠實○陽實陰虛當位實賁受其福陽中實也遠實无實失實自求口實陰中虛也虛以虛從皆陰象也

六五童蒙吉 失得

以六居五陽在陰中故曰童蒙變而求陽志應蒙亨

是以童蒙吉○陽大陰小五以陽位而得陰爻故有童象童蒙童觀童僕童牛之類皆是言小子者亦然

象曰童蒙之吉順以巽也

順以巽謂柔順剛

上九擊蒙（得）不利爲寇（失）利禦寇（得）

用九居五用剛發蒙是謂擊蒙發陰居之說其桎梏吝不改過將陷於刑故曰不利爲寇五位得九以剛擊蒙自上擊下是謂利禦寇○義與發蒙利用刑人用說桎梏以往吝同

象曰利用禦寇上下順也

用剛擊柔則上下順○利用禦寇上下順義與漸之

利用禦寇順相保同

䷄ 乾下坎上

需 失 有孚光亨貞吉利涉大川 得

陷險不進則爲需以九居五中實有信久於其道故曰有孚陽明於上中正而通故曰光亨貞吉承有孚言利涉大川承光亨言○九居五則爲有孚以中實也六居五則爲匪孚罔孚孚號孚窮有孚不終有孚

失是皆失實也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

須待也坎險在前進則有難是以宜待乾健不陷困窮而通故曰義不困窮以九居五故曰位天位九正五中故曰以正中時行而行當位有功故曰往有功()五多功剛當位則爲往有功不當位則爲大无功凡言有功聖功正功明功交有功皆指九五

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天未光之象飲食宴樂不犯難行也

初九需于郊失利用恆无咎得

變陰居五則險在外而不可行是爲需于郊用九居之剛中有孚不失其常故无咎○剛久中曰恆不恆其德立心勿恆皆剛變爲柔而失其常者也恆无咎義與恆不死同

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

不犯難行所以爲需未失其常所以无咎

九二需于沙小有言（失）終吉（得）

有言有違言也五變爲陰陽陷險中爲寇所乘是爲需于沙小有言用九居之五以大終有孚貞吉故曰終吉○志不相得故有言小有言小子有言主人有言皆違言也惟婚媾有言則爲笑言

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水有沙曰衍在中在險中也雖小有言以吉而終敬愼不敗之道也○以大終以吉終以厚終皆謂五以陽終也

九三需于泥致寇至 失

五疑為陰陰不可進是為需于泥剛動失位為陰所乘是以致寇至○于郊于沙于泥于血于穴皆坎陰之象寇不速之客皆坎盜之象

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

陰在前是為災在外剛動見乘是謂自我致寇用恆无咎乃不犯難故曰敬慎不敗○剛失五位則陰乘之需于泥致寇至負且乘致寇至皆自我致之也

六四需于血 失 出自穴 得

血坎象五陽發陰需而入穴是爲需于血用九居五有孚光亨陽自中出故曰出自穴○穴陰幽之處入于穴陽入陰中也出自穴陽出陰中也

象曰需于血順以聽也

能順以聽斯血去而穴出矣

九五需于酒食貞吉得

用九居五剛健不陷飲食宴樂无失其常故曰需于酒食位中爻正有孚在道故曰貞吉○酒食以中爲節需于酒食曰以中正困于酒食曰中有慶皆取得

中之義有孚于飲酒无咎勿恤其孚于食有福皆以
其中孚也
象曰酒食貞吉以中正也
上六入于穴有不速之客三人來〔失〕敬之終吉〔得〕
發陰居五剛陷險中是爲入于穴不速之客即褻客
坎盜之象剛動見乘寇自外至是謂有不速之客三
人來用九居五剛健不敗故曰敬之終吉〇入于穴
有不速之客三人來義與需于沙小有言需于泥致
寇至同人三爲衆三人來三人行皆陰衆之象

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
疑陰居五雖不當位用九居之敬以直內无初有終
故未大失○凡言當位不當位皆指五言五用九則
當用六則不當當位實九五也當位疑六五也凡言
雖者皆原始要終先失後得之辭雖不當位未大失
也雖不當位利用獄也雖不當位有與也雖不當位
剛柔應也義與雖磐桓志行正也雖小有言以吉終
也雖小有言其辯明也雖凶居吉順不害也同皆所
謂善補過也

䷅ 坎下乾上

訟失有孚得窒惕失中吉得終凶失利見大人得不利涉大川失

志不相得則有訟用九居五中實有信故日有孚變六居之陷險而憂是謂窒惕中吉承有孚言終凶承窒惕言五剛久中有孚中吉故利見大人陽變失位窒惕終凶是以不利涉大川○利涉大川剛得位而通不利涉大川川剛失位而陷也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

上剛謂乾下險謂坎坎險乾健所以有訟九來得五故曰剛來得中變柔居五訟終則凶是以訟不可成九五在上位中爻正故曰尚中正以六居五陽入陰中是謂入于淵○入于淵入于穴入于林中入于幽谷入于坎窞入于其宮入地中入左腹皆陽陷陰中之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天水違行不親之象作事謀始訟不可成也
初六不永所事小有言（失）終吉（得）
變柔居五有孚不終是謂不永所事陰與陽訟志不
相得是謂小有言用九居之五以大終有孚中吉故
曰終吉〇終吉五以陽終也終凶五以陰終也
彖曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
訟不可長長則訟成也其辯明得陽乃明也
九二不克訟（失）歸而逋其邑人三百戶无眚（得）
變陰居五不永所事是以不克訟用九居五陽復陰

竄是爲歸而逋五剛得中食其舊德虛變爲實故曰其邑人三百戶无眚○義與不克訟復即命渝安貞吉同

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

竄釋逋下與上訟患由自取故曰掇○柔不克剛弗克征義弗克弗克訟小人弗克之類是也剛能克柔大師克相遇言相克高宗伐鬼方三年克之之類是也

六三食舊德得貞厲失終吉得或從王事无成得

用九居五陽復中位不失其常故曰食舊德五位得六以柔乘剛不變則危是謂貞厲雖小有言五以大終故曰終吉用九居五陰順從君而弗敢成故曰或從王事无成○食猶食邑之食食舊德故邑人三百戶无眚

象曰食舊德從上吉也

下從上故吉○從上從正從君從王事其義一也

九四不克訟失得復即命渝安貞吉

變柔居五窒惕終凶是以不克訟即從也用九居五

食其舊德上從王事故曰復卽命渝變也始雖失正變而獲安故曰渝安貞吉○易貴善變不克訟渝安貞吉冥豫成有渝无咎官有渝貞吉出門交有功皆善變者也

象曰復卽命渝安貞不失也

九五訟失元吉得

用九居五訟而有渝剛健中正利見大人乾元乃吉故曰訟元吉

象曰訟元吉以中正也

得中正故元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之失

鞶帶大帶也褫奪也變六居五剛中之位忽得柔爻

是爲或錫之鞶帶九陽不中而又失位是以終朝三

褫之

彖曰以訟受服亦不足敬也

服不足敬是以褫之

☷☵ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎得

以眾行險故曰師丈人大君也發九居五上正君位
有民從之吉无毒天下之咎是謂貞丈人吉无咎○
用九居五則爲丈人爲大君爲王爲長子用六居五
則爲小人爲弟子爲師爲輿尸

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行
險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

眾坤彖正謂九正五位五在師中上承天祇是謂能
以眾正可以王五位剛中發與九應是謂剛中而應
坎險坤順以正而行有帥師之吉自无輿尸之咎毒

天下承行險言民從之承順言○剛中而應五剛中
而九應之非謂二五應也因貞大人吉无咎傳曰以
剛中師貞丈人吉无咎傳曰剛中而應其義一也
象曰地中有水師君子以容民畜衆
地中有水行險之象容民畜衆可以王矣
初六師出以律得否臧凶失
發九居五剛在師中出則位正是謂師出以律否臧
不善也用柔居之所使不當失律與尸故曰否臧凶
○出者陽自中出與王用出征出可以守社稷宗廟

而為祭主同凡言出穴出門出門庭之類皆是陽在
險中則為未出中為不出門庭

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命 得
五位在中用九居之有貞丈人之吉无否臧之咎是
謂在師中吉无咎九得五位大君有命開家承家是
謂王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
位天位是謂承天寵王天下是以懷萬邦

六三師或輿尸凶 失

以六居五使不當位以陽載陰弟子失律師敗无功故曰師或輿尸凶○陽位載陰是爲輿尸衆輿載鬼一車同

象曰師或輿尸大无功也

九不在五故大无功

六四師左次无咎 得

左次退舍也以六居五柔不當位而能知退則剛不失中无輿尸之咎是謂師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎得長子帥師得弟子輿尸貞凶失

田有禽狩有所獲也執言守師律也用九居五剛中有質守正不失是謂田有禽利執言无咎九得五位貞丈人吉能以衆正是謂長子帥師用六居之柔不當位以陽載陰故曰弟子輿尸當變不變故曰貞凶

○田有禽田獲三狐田獲三品剛得中也用无禽王用三驅失前禽即鹿无虞入于林中射雉一矢亡剛

失中也

彖曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

以中行以剛中行師也使不當使柔爻居五也○中行行中皆謂九五五位在中得剛則行也

上六大君有命開國承家 得 小人勿用 失

大君有命謂王三錫命用九居五貞丈人吉則開國承家用六居五弟子輿尸故小人勿用○行師之道用剛則吉用柔則凶以九居五則利行師以六居五則勿用師大君有命開國承家小人勿用義與高宗

伐鬼方三年克之小人勿用同

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

位正故有功使不當則邦亂矣○九居五則治六居五則亂當位則爲以正邦爲乎乃化邦不當位則爲必亂邦爲天下无邦

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎得不寧失方來得後夫凶失

荀爽曰比以九比五五剛中而應故比吉原筮謂初筮以五位言用九永貞五以大終乃无失中之咎故曰

原筮元永貞无咎變六居五失位不安九來比之上下乃應故曰不寧方來夫謂陽五變爲六元不永貞而比於陰則先得後失有无首之凶是謂後夫凶○位先爻後原筮初筮皆曰剛中以五位言也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

輔同類相輔也以五比九故曰下順從五剛久中故曰以剛中九上五下以中相應故曰上下應變陰居五則剛失位是謂其道窮○上下應九上五下中正

而應也下放此

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水下順之象建國親侯則上下應

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

用九居五剛中有實同類相比无比匪之咎故曰有孚比之无咎中實之至溢而外出故曰有孚盈缶凡自外來五以大終故曰終來有應于外故曰有他吉

○有孚盈缶中實也水流不盈中虛也

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉 得

內以位言五位在內外與九比故曰比之自內以九居五中正而應故曰貞吉○位內爻外比之自內位與爻相比也外比之九與五相比也

象曰比之自內不自失也

不自失剛不失中也

六三比之匪人 失

匪人非人類也爻六居五以陽比陰則比失其類是謂比之匪人○五為人位以陰居之則為匪人義與

否之匪人同

象曰比之匪人不亦傷乎

比非其類則有无首之傷○失位无應則傷比之匪人不亦傷乎旅焚其次亦以傷矣其義一也

六四外比之貞吉

外以爻言用九比五剛自外來應剛于內故曰外比之位中爻正上下相應故曰貞吉

象曰外比於賢以從上也

有剛德曰賢從上下應上也

九五顯比 得 王用三驅失前禽 失 邑人不誡吉 得

用九比五以陽比陽故曰顯比五變爲六剛動失位中虛无實是謂王用三驅失前禽用九承貞上下相應故曰邑人不誡吉○邑人不誡吉義與邑人三百戶无眚同五失實則爲邑人災

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

九居五故曰位正中雖失前禽邑人不誡是謂舍逆取順九使五故曰上使中○失前禽逆也邑人不誡

順也舍逆取順義與不宜上宜下大吉上逆而下順

同

上六比之无首凶失

殺陰居五陽不在上五失所比則其道窮是謂比之无首凶○陽在上象首首出庶物得其大首陽在上也上无陽則爲无首首爲濡首爲折首

象曰比之无首无所終也

五位无陽是爲无所終○五失所比則无所終後夫之凶比匪之傷失而爲比无首其義一也

䷈ 乾下巽上

小畜大亨得密雲不雨自我西郊失

以陰畜陽曰小畜亨以九居五剛中而志行也五變爲陰則陽爲所畜天施未行是以密雲不雨陽猶在下未上於天是謂自我西郊○地氣上騰爲雲天氣下降爲雨雲象陰雨象陽密雲不雨陰在上之象既雨則陽在上而小畜亨矣小畜曰密雲不雨自我西郊陰畜乎上也小過曰密雲不雨自我西郊陰過乎上也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

變六居五柔得尊位是爲小畜用九居之陽爻陽位上下相應故亨內乾外巽故曰健而巽五剛在中得位志行小畜乃亨故曰剛中而志行乃亨五變爲六陰自下上是爲尚往爲險所畜陽未得位是以施未行○乃難辭而轉辭曰乃亨變後乃亨也曰而亨變而後亨也言故言是以者亦然

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天上有風則密雲不雨懿文德畜久乃亨也

初九復自道何其咎吉 得

用九居五剛復中道故曰復自道无小畜之咎有孚復之吉故曰何其咎吉○五爲天道爲君道以九復五是爲復自道義與反復道反復其道同有孚在道入于其道剛得中道也先迷失道上六失道剛失中道也得道則吉失道則凶易之道也

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉 得

用五來九有孚攣如復其自道剛乃得中故曰來復吉

象曰來復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目夫

五位變險輿不可載不能牽如而說其輻是爲輿說輻反目巽多白眼象用六居五以險爲陽內外不正是以夫妻反目○東庭曰輿輪中木之直指曰輻輹車下縛也說輻說輹則輿不可行皆剛失中之象君子得輿日閑輿衛則剛得位而輿行矣

象曰夫妻反目不能正室也

五剛失正爲小所畜是以不能正室○納婦吉子克家陽能制陰也夫妻反目不能正室陽不能制陰也

六四有孚血去惕出无咎 得

用九居五剛能久中故曰有孚陰變爲陽傷去惕出小畜乃亨无說輻反目之咎故曰血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九與五合剛應志行故曰上合志也

九五有孚攣如富以其鄰 得

五位剛中與九相牽故曰有孚攣如陽與陽鄰內外皆實故曰富以其鄰〇中實則富中虛則不富富以其鄰五與九鄰也不富以其鄰五與六鄰也

象曰有孚攣如不獨富也

爻位皆實故曰不獨富〇有孚攣如五剛中與九相攣也義與中孚九五同

上九既雨既處尚德載得婦貞厲月幾望君子征凶失

既雨施已行也既處得所止也用九居五剛中志行小畜已亨故曰既雨既處尚適上德中德也九剛在

上五以中載故曰尚德載用六居五以柔乘剛不能正室而不知變是爲婦貞厲陰盛之極將與陽敵是爲月幾望剛動失位爲小所畜是以君子征凶○陽在上象曰陰在上象月日者實也月者陽也幾望則陽者實陰盛敵陽之象也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

德積載積中不敗也有所疑中虛則疑也○與之爲吉載也尚德載德積載民所載大車以載以五載九以陽載陽也載鬼一車以五載六以陽載陰也

䷉兌下乾上

履虎尾夬不咥人亨得

履人履之也變六履五以柔履剛是爲履虎尾用九居之五剛中正履位不疚故曰不咥人亨〇咥人之凶位不當也以九履五履當其位故不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

柔履剛謂人履虎內兌外乾以正相應故曰說而應乎乾五中九正故曰剛中正五爲天位履正而亨故

曰履帝位而不疚以陽居陽故曰光明

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

上天下澤然後有禮辯上下定民志非禮弗履也

初九素履往无咎 得

以九履五素位而行无不當之凶故无咎

象曰素履之往獨行願也

剛中志行故曰獨行願（志得曰願獨行願也中心願也中以行願也得願也得所願也皆是

九二履道坦坦 得 幽人 失 貞吉 得

以陽履陽中道光明故曰履道坦坦五變爲險是爲幽人用九居五中乃不亂故曰貞吉○幽人險人也武人剛人也幽人貞吉利幽人之貞險退也武人爲于大君利武人之貞陽進也

象曰幽人貞吉中不自亂也

剛中正故曰中不自亂○剛得中則爲中不自亂不亂然不可亂剛失中則爲其志亂其命亂必亂邦究得後失則爲初吉終亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶 夬 武人爲于大君

得

以六居五外陰內陽是爲眇能視爻柔位剛是爲跛能履以柔履剛履不當位爲剛所咥是以咥人凶變九居五剛中正履帝位故曰武人爲于大君○目以陽而明陰則不明陰中有陽故眇能視足以剛而行柔則不行柔中有剛故跛能履以六居五之象也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

陽不中則不足以有明剛不正則不足以與行六履

五則位不當用九居五剛中發外故曰志剛

九四履虎尾愬愬失終吉得

愬愬恟覤用六履五以柔履剛則有咥人之凶是以

愬愬用九居貞五以大終剛應志行故曰終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履得貞厲失

六變爲九五位正當以剛決柔故曰夬履以柔居五

履剛不變則爲貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

五得九則位正當

上九視履考祥其旋元吉得

考祥終吉也變九居五陽剛中正不眇不跛故曰視履考祥旋周旋也乾行于上故曰其旋元吉○視即能視之視履即能履之履初眇而跛變則終吉是謂

視履考祥

象曰元吉在上大有慶也

大釋元有慶釋吉○大有大過大大畜大壯大吉大貞大亨大大亨貞大大亨以正大吉无咎大中大正大終大

成大光大明大來大往大作大觀大哉大有得大得志大得民志大得也志大行也吉大來也道大行也天下大行也光大也以光大也知光大也未光大也中未大也大无喪也大无功也道大悖也不可大事也以及大人大君大國大首大師大車大輿大川大烹大蠢大蹇大敗大號大難无大咎未大失時大時用大時義大說之大大字皆指陽

☷☰乾下坤上

泰小往大來吉亨得

陽自內通爲泰小往陰往也大來陽來也六變爲九陰消陽長五剛得位中正而通是爲小往大來吉亨○凡陰陽出而去五曰往入而居五曰來

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天施地生品物咸亨是謂天地交而萬物通爻上位下剛中志同是謂上下交而其志同乾陽坤陰是謂內陽而外陰乾健坤順是謂內健而外順陽爲君子

陰爲小人是謂內君子而外小人變九居五陽進而長陰退而消是謂君子道長小人道消○爻有內外內直外方之類是也卦有內外內陽外陰之類是也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

一貫三爲王財成輔相以左右民則可以贊化育而與天地參矣○財同裁

初九拔茅茹以其彙征吉得

茅茹柔物彙陽類也變九居五拔六之柔是謂拔茅

茹小往大來以九應五陽與類行是謂以其彙征吉

○藉用白茅曰柔在下是茅茹爲柔物泰柔未拔故

剛征則吉否柔已拔故剛貞則吉征行也貞止也

象曰拔茅征吉志在外也

志在外故征吉○志在外剛在外也志在內剛在中

也

九二包荒用馮河不遐遺得朋亡失得尚于中行得

荒蕪也馮河徒涉也遺失也變九居五包六之陰用

剛以行則所失不遠是爲包荒用馮河不遐遺以陰

居五陽失其類故曰朋亡小往大來五上得九剛中志行是爲得尙于中行○同類曰朋以九居五則陽得朋以六居五則陽喪朋朋至朋來朋盍簪朋從爾思同類相應也九不在五則爲朋亡

象曰包荒得尙于中行以光大也

陰消陽長則光大

九三无平不陂失无往不復得艱貞无咎得勿恤其孚于食有福得

陂不平也以六居五陽變爲陰故曰无平不陂用九

居之大往復來是謂无往不復先失後得艱而能貞則无朋亡之咎是謂艱貞无咎小往大來无失實之恤有中心之孚是謂勿恤其孚五中有慶以祉元吉是謂于食有福○艱厲皆危辭而能吉利无咎善補過也艱則吉利艱貞利艱貞吉艱則无咎艱貞无咎厲吉厲終吉貞厲終吉厲吉无咎貞厲无咎厲无大咎之類皆是

象曰无往不復天地際也

天地際謂陰陽交

六四翩翩不富以其鄰失不戒以孚得

翩翩柔在上象六陰中虛與五爲鄰故曰翩翩不富以其鄰變九居五小往大來无朋亡之戒有中行之孚是謂不戒以孚○勿恤勿憂不戒不誠皆先失後得之辭不戒以孚義與勿恤其孚同

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

失實故不富剛得中則中心願○陽在中象心剛得中則爲維心亨中心得中心願獲心意獲明夷之心有孚惠心感人心而天下和平剛失中則爲心病心

惻心不快心未快厲薰心

六五帝乙歸妹以祉元吉得

帝乙成湯也以六居五柔在尊位退而下嫁是爲帝乙歸妹用九居之小往大來得尙中行于食有福是謂以祉元吉○以陰居五柔在尊位帝妹之象也柔以在下爲順帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良亦謂以陰在五宜退而居下位也

象曰以祉元吉中以行願也

得尙中行則中心願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝　失

九化爲六五位中虛平者復陂故曰城復于隍剛化爲柔故曰勿用師自邑告命艱而不變故曰貞吝○用師用剛之事告命用柔之事勿用師自邑告命告自邑不利即戎皆舍剛而用柔之象

象曰城復于隍其命亂也

命不正故亂

☷☰　坤上乾下

否之匪人不利君子貞大往小來　失

陽不通則爲否變陰居五則陽失正是謂否之匪人不利君子貞九變爲六陽消陰長是爲大往小來○五爲人位以六居五上下不交故匪人不利君子貞以九居五中正而應故同人利君子貞

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天地不交而萬物不通故否上下不交而天下无邦故不利君子貞內坤外乾是謂內陰而外陽內柔而

外剛內小人而外君子變六居五陰長而進陽消而
退是謂小人道長君子道消○健順爲乾坤之德剛
柔爲乾坤之象同一乾坤泰曰健順否曰柔剛所謂
反其類也彖傳於八卦性情乾曰剛曰健或直曰乾
坤曰柔曰順震曰動巽卽曰巽或言順无言入者坎
曰陷曰險離曰麗曰明曰文明艮曰止兌曰說有合
二卦性情言者險而止蒙險而健訟之類是也有舉
二卦之象言者屯雷雨動噬嗑雷電合之類是也有
舉卦象性情並言者山下有險明出地上之類是也

有舉卦名性情合言者健而巽說而應乎乾之類是
也有泛舉剛柔言者有專舉剛中言者卦義由此定
卦德由此成變化由此生所謂通神明之德類萬物
之情者也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

不交故否儉德辟難不可榮以祿小人道長也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨得

五位得九六柔已拔故曰拔茅茹用九居五陽類已
長君位已正以其彙貞陽乃不否故曰以其彙貞吉

亨○泰五不變爲否否五不變則爲泰所謂否泰反其類也否拔茅茹以其彚貞吉亨卽泰卦辭泰小往大來吉亨之意

象曰拔茅貞吉志在君也

志在君謂以剛中而在君位也

六二包承小人吉大人否亨得

用九居五以陽包陰用六居二以陰承陽故曰包承陰退乎下得位承陽故曰小人吉陽進乎外得位包陰故曰大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

爻位皆陽故不亂羣

六三包羞 失

變六居五大往小來以陰包陽或承之羞則爲包羞

象曰包羞位不當也

變陰居五則位不當

九四有命无咎疇離祉 得

以九居五大君有命无不當位之咎故曰有命无咎

疇類也離麗也九得五位以其彙貞吉故曰疇離祉

〇祉福也以九居五中正有慶故曰疇離祉義與以祉元吉同

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉得其亡其亡繫于苞桑失休止也用九居五止當其位先否後喜故曰休否大人吉五變爲陰則陽失位是爲其亡其亡苞桑至柔之物以五繫六剛繫于柔是爲繫于苞桑〇桑爲柔木而叉叢生柔之至也繫于苞桑其危甚矣

象曰大人之吉位正當也

上九傾否得先否失後喜得

五變爲九否傾而亨故曰傾否先失後得大人否亨故先否後喜○否塞也行塞故否傾否出否則塞者通矣剛失位則憂得位則喜无妄之疾勿藥有喜損其疾使遄有喜商兌未寧介疾有喜皆先否後喜所謂善補過也

象曰否終則傾何可長也

䷌ 離下乾上

同人得于野失亨得利涉大川利君子貞得

同類相應曰同人變六居五失位无應則志未得是為同人于野用九居五乾行于上得位而通故曰亨利涉大川五中九正當位而應故曰利君子貞○于野于宗于門于莽于郊皆非同人之地故必利涉大川而後志通

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

柔得位得中謂六二應乎乾謂九與五應五為乾元

法天行健故曰乾行內離外乾故曰文明以健位中爻正當位而應故曰中正而應君子正釋君子貞用九居五上下相應而其志同故曰唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

乾健離明中正而應類族辨物則天下之志通矣

初九同人得于門失无咎得

門陰象變六居五陽在陰內則志未通是謂同人于門五出應九出門同人涉川而亨无志未得之咎故

曰无咎○戸奇象陽門耦象陰

象曰出門同人又誰咎也

門內咎也出而同人故曰又誰咎○出門同人出門交有功五出與九應也陽在五位時止則止故不出戸庭无咎陰在五位當行不行故不出門庭凶

六二同人于宗吝 得失

宗尊祖廟也用九居五以陽應陽故曰同人以六居之陰居尊位五失所應則志未得是謂于宗吝○宗祖考妣以陰居尊六五之象也同人于宗象與厥宗

噬膚同

象曰同人于宗吝道也

不同于陽而同于陰是爲吝道

九三伏戎于莽失升其高陵三歲不興得

變陰居五剛伏其下是爲伏戎于莽九升五上故曰

升其高陵六退居二柔未克攻故三歲不興○剛伏

陰下則爲伏戎象與莫夜有戎同三歲不興義與高

宗伐鬼方三年克之同

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

陰敵陽則為敵剛剛克柔故曰安行○柔乘剛則危下承上則安危行危稟心未安上位不當也安行安貞安節亨雖危无咎位正當也

九四乘其墉弗克攻吉得

用九居五陽出陰上故曰乘其墉六退居二柔不敵剛故曰弗克攻伏戎不興大師相遇故吉○乘其墉弗克攻即升其高陵三歲不興之意義與公射隼于高墉之上獲之无不利同

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

柔不克剛故曰義弗克先困于陰後復常則故曰困而反則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇得

以陰居五同人未遇變而爲九中正而應其志乃通故曰同人先號咷而後笑爻位俱剛故曰大師克相遇○先號咷而後笑先失後得也先笑後號咷先得後失也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五剛中直與九相應故先號後笑僅言先者省文也

以九遇五剛與剛應故曰相克○直其正也剛中正故曰以中直敬以直內敬之无咎敬慎不敗皆中直也

上九同人得于郊失无悔得

以陰居五同人未亨失位无應是謂同人于郊變九居之先號後笑中正志通故曰无悔○郊野皆陰象龍戰于野同人于野需于郊同人于郊皆陽位變陰之象

象曰同人于郊志未得也

于郊失應則志末得變爲同人是爲无悔○于郊于野于莽于葛藟于門于宗于其宮于巷于幽谷于坎窞于淵于沙于泥于穴于干于陵于陸于邱于邱園于高墉之上于地皆陰象于磐于石于木于株木于林中于蒺蔾于叢棘于金車皆柔乘剛之象

䷍ 乾下離上

大有元亨 得

以大有大曰大有變九居五尊位大中上與下應則所有者大而乾元亨是謂大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

柔得尊位大中謂以六得五變六爲九則爻與位應是爲上下應內乾外離是爲其德剛健而文明五變應九位乎天位時行則行以大有五陽德乃亨是謂應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上是爲大有剛健以遏惡文明以揚善則承天時行而順天休命矣

初九无交害失匪咎艱則无咎得

以六有五上下不應故曰无交害曰匪咎者知艱而變厥孚交如則无无交之咎是謂匪咎艱則无咎○艱則无咎艱則吉危者使平也喪羊于易喪牛于易易者使傾也懼以終始其要无咎易之道也

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎得

變九居五以剛載剛則中實不敗是爲大車以載大有則元亨是以有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

五位中虛以九積之則不敗〇積中不敗義與德積載同

九三公用亨于天子得小人弗克失

變九居五君臣同德厥孚交如則大有元亨是謂公用亨于天子以六有五上下无交斯害至矣故曰小人弗克〇公用亨于天子王用亨于帝上下同德以陽應陽九五之象也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎得

彭旁也近也以九居五則陰不近陽无小人之害是謂匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辯晳也

陽明于上是以明辯晳○義與雖小有言其辯明也同

六五厥孚交如威如吉得

用九居五尊位大中以實相應是謂厥孚交如五位得九柔變爲剛是以威如吉○剛在中爲信發外爲

威義與有孚威如終吉同

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五位得九剛中發外是謂信以發志六五中虛易而

无備是以威如吉○剛中爲信中實發外則爲信以

發志有孚交如信以發志也有孚發若信以發志也

義同

上九自天祐之吉无不利得

變九應五自上助下是爲自天祐之大有元亨有交

如之吉无无交之不利是謂吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

䷎艮下坤上

謙亨君子有終得

以功下人曰謙亨剛中志行乃亨也用九居五陽剛得位五以大終是謂君子有終○五用九則有終用六則无終終吉厲終吉貞厲終吉終无咎終无尤以大終以吉終以厚終終莫之鬭終莫之勝終莫之陵剛長乃終終則有始代有終无初有終君子有終困于金車吝有終五用九終也終凶終有凶不續終无

所終終无功終有大敗終不可用終不可長初吉終
亂終止則亂五用六終也
彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈
而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈
而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
天道下濟地道卑釋謙光明上行釋亨而者變化之
辭也用六居五以剛下柔五變爲九陽德乃亨是謂
天道下濟而光明地道卑而上行滿則招損謙乃受
益天地人鬼道不外是雖謙於始必亨於終是謂君

子之終尊而光承光明言不可踰承上行言○剛得
位則行失位則不行中行謂五剛位在中也上行謂
九剛爻在上也
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
山在地中謙下之象裒多益寡稱物平施則不招損
而受益矣
初六謙謙君子用涉大川吉得
以六加五陽在陰下卑以自牧謙而又謙故曰謙謙
用九居之君子有終光明上行中正而通是謂君子

用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

有功不德是謂卑以自牧

六二鳴謙失貞吉得

以六居五陽志未得不平而鳴故曰鳴謙變柔爲剛君子有終則中心得是以貞吉○凡物不得其平則鳴故鳴謙鳴豫非美辭

象曰鳴謙貞吉中心得也

變剛得中則中心得○志未得故鳴謙中心得則貞

吉矣

九三勞謙失君子有終吉得

剛失五位不中而勞故曰勞謙變九居五謙尊而光卑不可踰君子之終也是爲君子有終吉〇恭而无禮則勞致恭以存其位則恭而安矣

象曰勞謙君子萬民服也

九得五位則萬民服

六四无不利撝謙得

五變爲陽則无不利撝陰去五剛不失位是爲撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰 失 利用侵伐无不利 得

六陰中虛與五爲鄰故曰不富以其鄰用九居之撝陰去五利用行師乃无鳴謙之不利是謂利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

不服謂柔乘剛○下從上則服不順上則不服

上六鳴謙 失 利用行師征邑國 得

五剛失位志窮而鳴故曰鳴謙用九居五變柔爲剛

利用侵伐以征不服是謂利用行師征邑國○利用行師征邑國義與維用伐邑同

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陽失位故志未得征邑國則剛得位而志行矣

☷☳ 坤下震上

豫 失 利建侯行師 得

豫怠也剛失位故豫變九居五剛應志行以順而動是謂利建侯行師○行師乃大君之事故曰利建侯行師義與長子帥師貞丈人吉无咎同

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

變九居五剛中而應得位志行是謂剛應而志行坤順震動是謂順以動天地之道不外順動建侯行師猶其小也天地順動以下則推廣言之以見順動時義之大〇易有三才之道有天道焉有地道焉有人道焉凡彖傳所言天地人皆推廣本卦之義以見易道作用之大有言天地人鬼者有言天地萬物者皆

此意也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮天地以順動也作樂崇德薦上帝配祖考

聖人以順動也

初六鳴豫凶 失

以六居五則志未得不平而鳴故曰鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

剛失位故志窮

六二介于石不終日貞吉得
介大也五變爲剛則爲介于石陽明得中則爲不終日用九居五位正而當是以貞吉○不終日貞吉日中而明也遲有悔冥豫成日昃不明也
象曰不終日貞吉以中正也
中釋不終日正釋貞吉
六三盱豫悔遲有悔失
盱憂也以六居五乘剛憂疑故曰盱豫悔五陽變陰日昃而冥有加憂之象故曰遲有悔○謡陽剛之象

己事遄往使遄有喜是也遲陰柔之象遲有悔遲歸有時是也

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫失大有得得勿疑朋盍簪得

由古通猶用六居五以柔乘剛遲疑不決故曰由豫用九居之剛乃得中是謂大有得中實有信是以勿疑朋陽類也盍合也簪聚也九與五應剛以類聚是爲朋盍簪○剛失中則疑得中則勿疑失位則憂得位則勿憂勿恤不戒血去惕出其義一也

象曰由豫大有得志大行也

猶豫故志疑大有得則志行矣

六五貞疾　失　恆不死　得

以六乘五乘剛不變憂疑生疾故曰貞疾五變爲九剛能久中則陽未亡是謂恆不死○以柔乘剛則有疾變失爲得則疾瘳往得疑疾不可疾貞係遯有疾我仇有疾皆疾也出入无疾无妄之疾勿藥有喜損其疾使遄有喜无咎介疾有喜疾瘳也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

柔乘剛故疾剛久其位則中未亡○陽亡則死中未亡故不死

上六冥豫成失有渝无咎得

以陰在上日終而遲冥豫已成死期將至故曰冥豫成五變爲陽剛中未亡恆則不死是謂有渝无咎○陰在上故晦冥豫冥升幽人幽谷陰在上之象也

象曰冥豫在上何可長也

不變則死故曰何可長

䷐震下兌上

隨 失 元亨利貞无咎 得

剛動失位志在隨人則曰隨用九居五大亨以正剛來得位下柔隨之乃无隨人之咎故曰元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

剛來居五柔下居二故曰剛來而下柔震動兌說是爲動而說隨九五正位時行則行天下隨之故曰大亨貞无咎而天下隨時五隨九故其義大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷剛下柔之象嚮晦入宴息時止則止也

初九官有渝貞吉出門交有功得

官主也用六居五以官隨人變乃得正故曰官有渝

貞吉五出交九剛中而應故曰出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

陰從陽故從正吉剛得中故曰不失

六二係小子失丈夫失

變六居五陽位係陰是爲係小子係陰失陽是爲失

丈夫○陰爲小子陽爲丈夫

象曰係小子弗兼與也

得陰失陽弗能兼與

六三係丈夫得失小子隨有求得失利居貞得

用九居五以陽係陽故曰係丈夫失六之陰隨而有獲是爲失小子隨有求得九貞五位有孚在道從正乃吉故曰利居貞○失小子隨有求得義與求小得同

象曰係丈夫志舍下也

五剛在下從上乃正故曰志舍下
九四隨有獲貞凶失有孚在道以明何咎得
五變隨六陽位獲陰是爲隨有獲係小夫大而不知
變是以貞凶用九居五剛中有孚久于其道應陽而
明无求小之咎故曰有孚在道以明何咎○隨有獲
義與失小子隨有求得同
象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
隨失正則其義凶陽在五故曰明功
九五孚于嘉吉得

五位正中有孚在道嘉會而亨故曰孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之失乃從維之王用亨于西山得

五位變陰爲柔所拘則爲拘係用九居五陽從其類以正相維故曰乃從維之孚于嘉吉利用亨祀故曰王用亨于西山〇有孚則利用亨祀王用亨于西山王用亨于岐山祭則受福也

象曰拘係之上窮也

九失位則上窮

䷑巽下艮上

蠱失元亨利涉大川得先甲三日失後甲三日得

蠱陰蠱也剛失位故蠱變九居五大始而亨是爲元亨五往有功中正而通是爲利涉大川日始於甲而終于癸先乎甲者爲辛壬癸陽消不久蠱象已成故日先甲三日後乎甲者爲乙丙丁陽終復始則大者亨是謂後甲三日○先甲三日爲辛壬癸十日將終後甲三日爲乙丙丁十日復始故曰終則有始先庚三日爲丁戊已上不及甲後庚三日爲辛壬癸下已

至癸故曰无初有終豐曰雖旬无咎旬即十日也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

以陰居五所以爲蠱變九居之陽進陰退是謂剛上而柔下內巽外艮時行不行故曰巽而止蠱用九居五元始而亨亂極復治是謂蠱元亨而天下治五事在中往則有功是謂往有事癸終甲始乾行不息是謂天行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風落山爲蠱振民育德蠱則飭也

初六幹父之蠱有子考无咎得厲失終吉得

五位得陰父蠱之象柔變爲剛能幹蠱者也是謂幹

父之蠱用九居五得子幹蠱是謂有子考无咎失位

故厲變則蠱亨是以厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

五剛在中以正相承是謂意承考

九二幹母之蠱得不可貞失

陰居尊位以柔乘剛母蠱之象用九居五變剛得中
善補過者也是謂幹母之蠱以六居五不可不變故
曰不可貞○五爲陽位故九可貞坤含章可貞无妄
可貞无咎損无咎可貞是也五非陰位故六不可貞
蠱幹母之蠱不可貞明夷不可疾貞節苦節不可貞
是也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱得小有悔失无大咎得

五柔變剛是爲幹父之蠱用六居五陰不當位故小

有悔五以大終則无裕蠱之咎是以无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝失

以六居五陰柔不變父蠱益深故曰裕父之蠱大往

小來知過不改故曰往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽得

用九居五變柔爲剛善幹蠱者也是謂幹父之蠱有

子克家以德相承是謂用譽

象曰幹父用譽承以德也

剛中而應是謂以德

上九不事王侯失高尚其事得

以六居五剛不得中貴而无位故曰不事王侯用九居之其事在中變剛上行是謂高尚其事

象曰不事王侯志可則也

始雖无位剛中志行是以志可則

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞得至于八月有凶失

上臨下曰臨用九居五陽德亨通利居正位是爲臨
元亨利貞五位變陰陽消不久故曰至于八月有凶
○七月陽數也八月陰數也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道
也至于八月有凶消不久也

剛以漸長上臨五位是爲剛浸而長兌說坤順是爲
說而順五位剛中變九乃應是謂剛中而應五亨九
正是爲大亨以正五爲天位是爲天之道以陰居五
陽德將消故曰消不久○五爲天位天德天道天命

天時皆謂九五

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地上下相臨教思容保則說而順矣

初九咸臨貞吉得

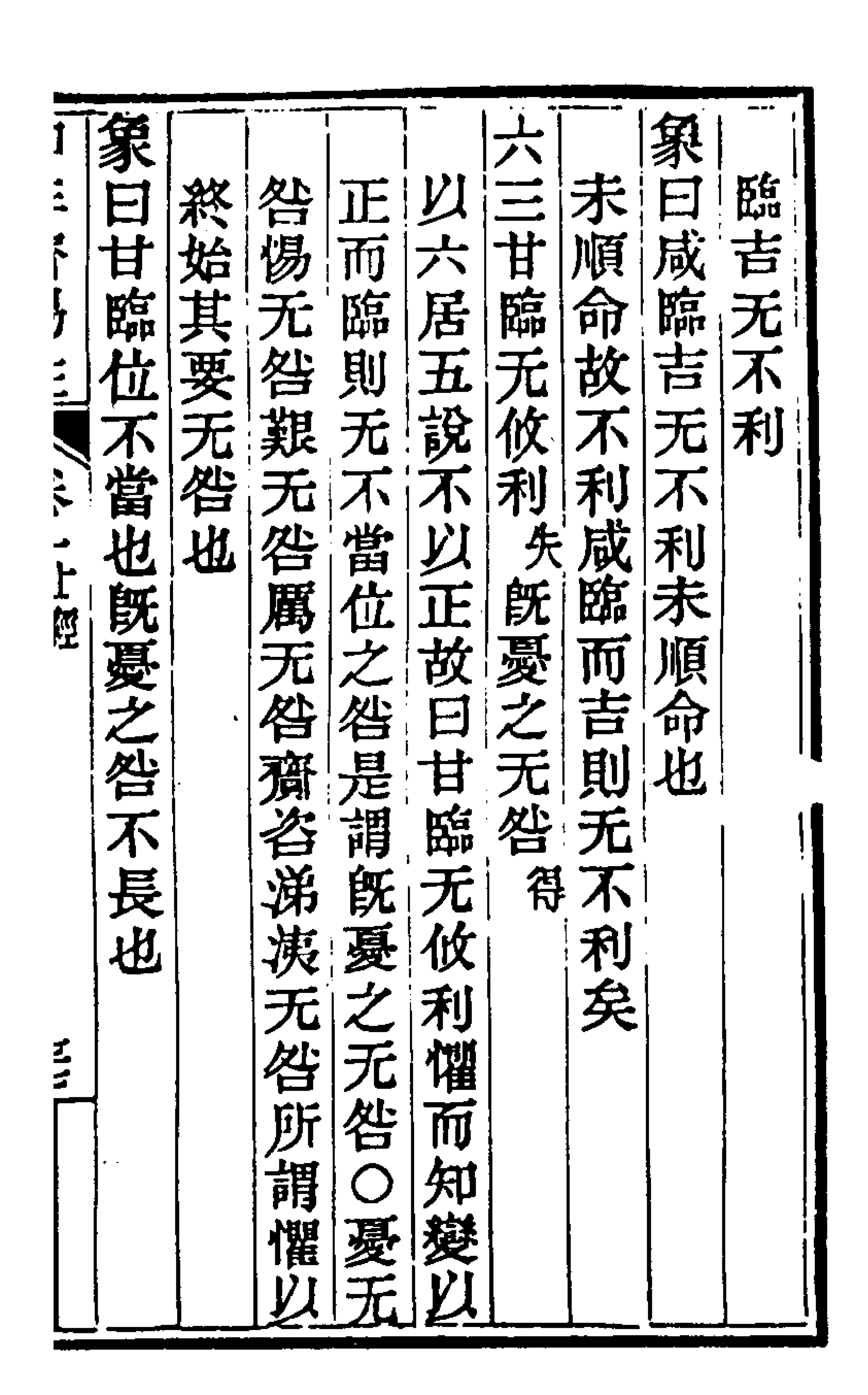
變九居五剛中而應以正相感是爲咸臨當位志行

是以貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利得

九與五應則有當位之吉无不當位之不利是謂咸

臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命故不利咸臨而吉則无不利矣

六三甘臨无攸利失既憂之无咎得

以六居五說不以正故曰甘臨无攸利懼而知變以正而臨則无不當位之咎是謂既憂之无咎○憂无咎惕无咎艱无咎厲无咎齎咨涕洟无咎所謂懼以終始其要无咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎得

六變爲九剛長至五无位不當之咎是謂至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉得

變九臨五知至至之是爲知臨剛中志行以天德位天位是爲大君之宜吉○五位得九是爲大君知臨大君之宜吉武人爲于大君大君有命皆是

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎得

變九臨五以厚而臨是爲敦臨有至臨之吉无甘臨之咎是以吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

志在內謂剛在中

☷☴坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若 得

上觀下曰觀盥潔手也薦進酒食也顒君德也五剛中正盥而未祭明信已通中孚之德上見君位爲下所觀故曰觀盥而不薦有孚顒若○損而有孚二篇

用享盥而不薦有孚顒若賓受其福也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

以九居五陽明于上故曰大觀在上內坤外巽故曰順而巽五中九正位乎天位以君觀民故曰中正以觀天下孚乃化邦故曰下觀而化神道謂陰陽變化之道觀天之道以察時變故曰觀天之神道而四時不忒觀神之道以化成天下故曰聖人以神道設教

而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上天之神道省方觀民設教聖人之神道也

初六童觀失小人无咎得君子吝失

變六居五以陰觀陽所觀不大是爲童觀六退居二柔不失道故小人无咎進五觀陽則九失位是以君子吝

象曰初六童觀小人道也

二爲柔中故曰小人道

六二闚觀失利女貞得

變六居五陰外闚陽觀不中正則爲闚觀六退居二柔中位正故曰利女貞○利女貞謂六二女正位乎內也

象曰闚觀女貞亦可醜也

不能大觀則可醜

六三觀我生進退得

生民生也以九居五中正以觀天下故曰觀我生陽進陰退不失常道故曰進退

象曰觀我生進退未失道也
六四觀國之光利用賓于王得
大觀在上中正以觀天下故曰觀國之光以九居五
作賓王家故曰利用賓于王○位者主也爻者賓也
象曰觀國之光尙賓也
五主而九賓故曰尙賓
九五觀我生君子无咎得
用九居五大觀在上以君觀民故曰觀我生九得五
位故君子无咎○小人无咎六二也君子无咎九五

也

象曰觀我生觀民也

上九觀其生失君子无咎得

變六居五以陽觀陰則爲觀其生用九居五陽進陰

退得位志行故君子无咎

象曰觀其生志未平也

剛失中則志未平

☲☳震下離上

噬嗑亨利用獄得

頤中有物先動後合曰噬嗑亨變九合五噬嗑乃亨也以六居五柔不當位變而爲剛利用刑人是謂利用獄○屨校滅趾荷校滅耳所謂利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

五位用六剛中有柔故曰頤中有物變九居五剛合乃亨是爲噬嗑而亨五剛六柔爻位雜居故曰剛柔分震動離明是謂動而明震雷離電陽合而光是謂雷電合而章柔得外中變剛上行是爲柔得中而上

行柔不當位變剛乃利是謂雖不當位利用獄

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電噬嗑合而章也明罰勑法動而明也

初九屨校滅趾失得无咎

屨校械足也用六居五以柔乘剛趾滅不行故曰屨校滅趾以九居五變剛上行則无位不當之咎是以无咎○滅趾下失位也滅鼻上失中也劓刖上下交失也

象曰屨校滅趾不行也

剛失位故不行

六二噬膚滅鼻失得无咎

膚柔在外象鼻陽在中象以六居五剛動噬柔而上失中故曰噬膚滅鼻變九居之柔不乘剛則无位不當之咎是以无咎〇噬膚滅鼻厥宗噬膚劈无膚剝牀以膚皆柔外受傷之象

象曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛謂六乘五〇柔乘剛則疾无首折首濡首滅頂壯頄滅耳滅鼻反目熏心心惻心未快眇跛劓刖夷

左股折右肱刴膚臂无膚臂困株木滅趾皆疾也垂翼濡尾鳥獸疾也鼎顛趾鼎折足鼎耳革刴牀以足物疾也

六三噬腊肉遇毒小吝失无咎得

腊肉乾肉也以六居五剛動噬柔陽位遇陰故曰噬腊肉遇毒以柔乘剛位不得當而不敢過故曰小吝變九居五頤嗑不噬位當而亨是以无咎○毒陰險之毒也師曰以此毒天下亦陰險之象也

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏失得金矢得利艱貞吉得
肉帶骨曰胏以六乘五柔中有剛故曰噬乾胏五變
爲九則剛中直是爲得金矢先失後得噬嗑而亨是
謂利艱貞吉○得金矢得黃矢剛得中也剛失中則
爲矢亡
象曰利艱貞吉未光也
五无陽故未光艱而知變則貞吉矣
六五噬乾肉失得黃金得貞厲失无咎得
離爲乾卦以六居五位陽爻陰故曰噬乾肉變九居

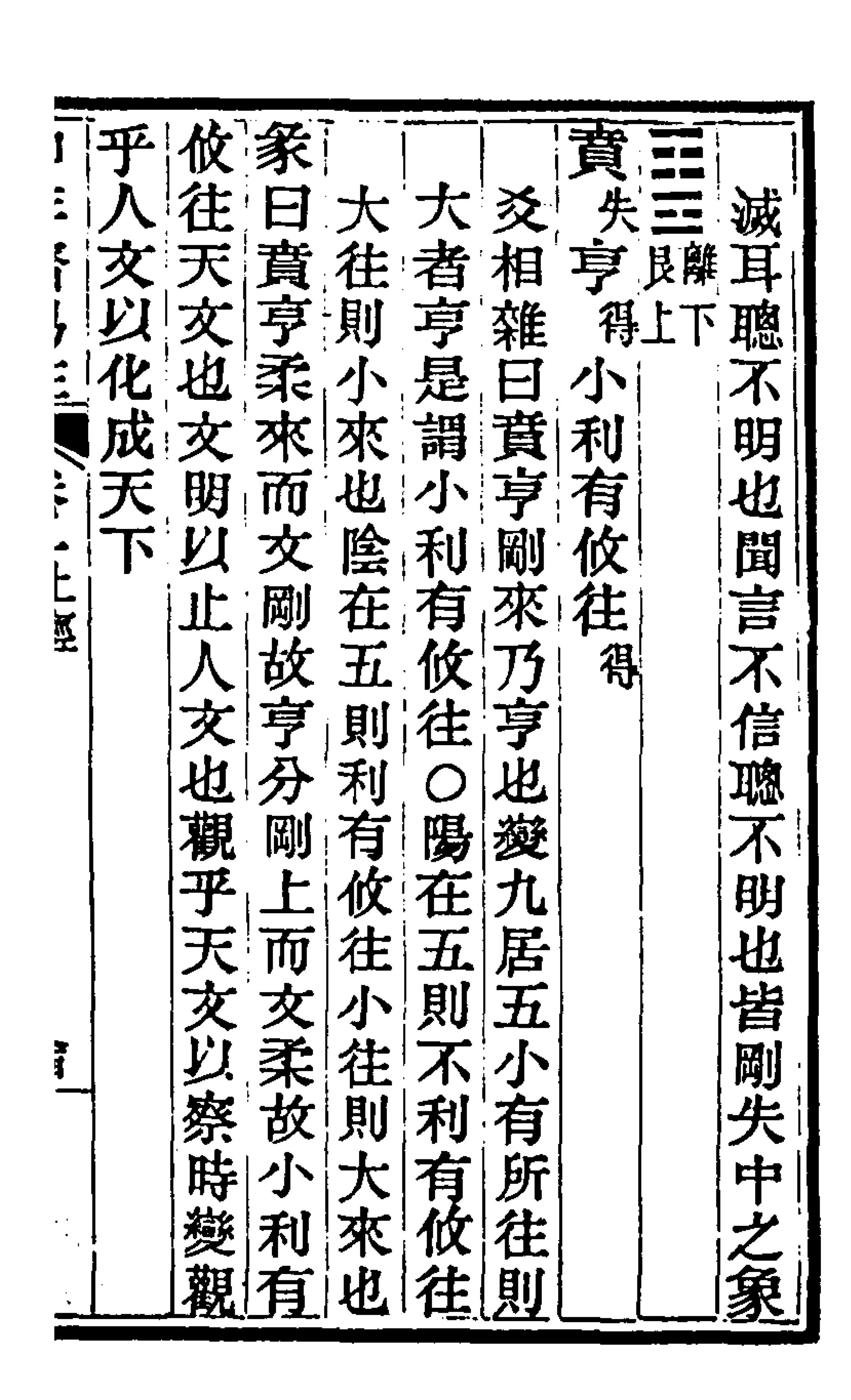
之中位得剛是爲得黃金噬肉遇毒不變則危故曰貞厲變剛得中无不當之咎是以无咎○黃中色黃金黃矢黃裳黃耳黃離皆言中也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶失何負也何校梏首也用六居五以柔乘剛失中不明故曰何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

中未光故聰不明○剛失中正故耳目不聰明何校

滅耳聰不明也聞言不信聰不明也皆剛失中之象

䷕離下艮上

賁失亨得小利有攸往得

爻相雜曰賁亨剛來乃亨也變九居五小有所往則大者亨是謂小利有攸往〇陽在五則不利有攸往大往則小來也陰在五則利有攸往小往則大來也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

六來文五變九乃亨是謂柔來而文剛故亨五上文六小往乃利是謂分剛上而文柔故小利有攸往五為天位故曰天文內離外艮故曰文明以止五為人位故亦曰人文剛柔變化相雜成文天道人道其理一也故曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火文明以止明庶政无敢折獄觀乎人文以化成天下也

初九賁其趾失舍車而徒得

五剛在下六柔文之故曰賁其趾徒徒行也六變爲九柔不乘剛其道上行是爲舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁失其須得

以六賁五柔不當位待剛乃行是爲賁其須○須待也需須也賁其須歸妹以須皆是

象曰賁其須與上興也

五待九行是爲與上興

九三賁如濡如失永貞吉得

以六賁五陽爲所濡故曰賁如濡如用九居之五以

大終剛能久中是以永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

剛止其所柔不能乘是爲終莫之陵

六四賁如失皤如得白馬翰如匪寇婚媾得

以六爻五故曰賁如皤白也用九居之內外皆陽白

賁无色是謂皤如翰飛也九得五位剛中上行是爲

白馬翰如陰疑於陽變則无尤是謂匪寇婚媾○屯

如遭如乘馬班如剛失位不行也賁如皤如白馬翰如剛當位而行也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

中虛不信故曰當位疑終莫之陵是以終无尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝失終吉得

以六居五陽賁于陰故曰賁于丘園柔不得當有文无賁以小見吝故曰束帛戔戔吝用九居之五以大終是爲終吉

象曰六五之吉有喜也

剛得中則有喜○有喜有慶有嘉有福陽得位也

上九白賁无咎得

變九居五內外皆陽物不相雜是爲白賁九得五位上行應剛是以无咎○物相雜爲文剛柔雜居則文不當內外皆陽是爲无色賁如皤如白馬翰如所謂白賁也

象曰白賁无咎上得志也

☶☷ 坤下艮上

剝不利有攸往失

柔剝剛曰剝九失五位剛化爲柔大有所往小來剝之故曰剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也

以六剝九五位中變故曰柔變剛陽消陰長故曰小人長内坤外艮是謂順而止變九居五則卦象爲觀是爲觀象五有中德而居天位消息盈虛與時偕行是謂君子尙消息盈虛天行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山附於地居所不遷厚下安宅順而止也

初六剝牀以足蔑貞凶失

以六剝九五剛化柔象牀折足故曰剝牀以足剛失正位往而見凶故曰蔑貞凶○牀人所安輿人所載廬人所居皆指五位而言

象曰剝牀以足以滅下也

六上五下故曰滅下

六二剝牀以辨蔑貞凶失

以六居五剛位變柔象牀中判故曰剝牀以辨以柔

剝剛五失所與故曰蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

剛位无應故未有與○凡爻位相應曰有與不應則无與

六三剝之无咎 失得

以六剝五上下皆失故曰剝之用九居五陰變爲陽則无蔑貞之咎是以无咎

象曰剝之无咎失上下也

失上下謂爻位不應

六四剝牀以膚凶失
以六變九五剛中剝災及外柔故曰剝牀以膚凶
象曰剝牀以膚切近災也
爻與位連故曰切近
六五貫魚以宮人寵无不利得
六陰象魚變剛貫之是爲貫魚用九居五五以大終柔退順剛則无剝牀之不利是謂以宮人寵无不利
○魚陰象貫魚包魚陽制陰也不能制陰則爲包無魚爲井谷射鮒

象曰以宮人寵終无尤也

以宮人寵從一而終是以无尤

上九碩果不食失君子得輿得小人剝廬失

碩大也剛實象果化爲中虛故曰碩果不食變九居五陽得所載是爲君子得輿用六剝五陽失所居故曰小人剝廬○中實象食不食中虛之象碩果不食雉膏不食三日不食井泥不食井渫不食之類皆是

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載謂下載上終不可用謂五不可用六

☷☳ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往 得

失位復得曰復亨剛反乃亨也九復居五內外皆陽則无乘剛之疾是謂出入无疾剛自外來同類相應則无朋亡之咎是謂朋來无咎以九復五陽復自道是謂反復其道七日庚日也自甲至庚剛日復來是謂七日來復大來則小往是以利有攸往○先甲三日後甲三日與甲日爲七先庚三日後庚三日與庚

日爲七七日之數也易有六位七則終而復始自甲至庚凡七日所謂七日來復也甲庚皆剛日先甲三日爲庚後庚三日爲甲自甲順數七日爲庚自庚逆數七日爲甲周而復始天行之道也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

剛反謂九復五位震動坤順以中而行是謂動而以順行五位天位時行則行是謂天行險往陽來是爲

剛長陽復中位天地之情可見是謂復其見天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中陽猶未亨至日閉關商旅不行后不省方時止則止也

初九不遠復无祇悔元吉得

九失五位不遠卽復是爲不遠復知過必改是謂无祇悔用九居五陽復于上是以元吉

象曰不遠之復以脩身也

不善未嘗不知知之未嘗復行脩身之道也

六二休復吉得

變九復五剛反而亨止得其所是爲休復吉

象曰休復之吉以下仁也

五陽在下是爲下仁休復于上則元吉矣○仁者心之德義者事之理剛在中爲仁發外爲義君子體仁足以長人利物足以和義所謂立人之道曰仁與義是也

六三頻復厲失无咎得

頻屢也以六居五屢復屢失故曰頻復厲用九居之剛反而亨則无迷復之凶是以无咎〇頻復頻巽无恆之象義與再三瀆同

象曰頻復之厲義无咎也

剛復居五則義不失是以无咎

六四中行獨復得

以九居五變剛得中一人獨行復其自道是爲中行獨復

象曰中行獨復以從道也

道謂君道

六五敦復无悔

得變九復五中以厚終則无頻復之悔是謂敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

中以自考謂五以大終

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

失以陰居五陽迷不復失道而凶故曰迷復凶災自外

來匪正有眚故曰有災眚以柔行師終不可用故曰用行師終有大敗九失五位國中无主故曰以其國君凶君道大悖數極不反故曰至于十年不克征○數極于十至于十年不克征義與十年勿用无攸利同

象曰迷復之凶反君道也

六居五故曰反君道

䷘震下乾上

无妄元亨利貞得其匪正有眚不利有攸往失

剛中正曰无妄以九居五大亨以正故曰元亨利貞
變六居之剛失正位則行有眚而无攸利是謂匪正
有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往
何之矣天命不祐行矣哉

九來居五爲卦之主故曰剛自外來而爲主於內震
動乾健故曰動而健爻位俱剛以中相應故曰剛中
而應以大居五內亨外正故曰大亨以正五爲天位

故曰天之命陽失五位行則有眚是謂无妄之往何之矣九不在五非天所助是謂天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物與无妄天之命也茂對時育萬物則時行而物生矣

初九无妄往吉得

以九居五无妄元亨利有攸往故无妄往吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬失則利有攸往得

耕種也穫刈也田一歲曰菑三歲曰畬變六居五中虛无實是爲不耕穫不菑畬用九居之剛中而應大亨以正故曰利有攸往

象曰不耕穫未富也

變陰无實故曰未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災失

變六居五匪正有眚是爲无妄之災位爲陰得喪其大牲是謂或繫之牛以六得五據非其有是謂行人之得五本陽位忽失其牛是謂邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎得

用九居五可貞而貞无匪正之眚故曰可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

五位中正固而有之元亨利貞何咎之有

九五无妄之疾失勿藥有喜得

變陰居五以柔乘剛匪正有眚是爲无妄之疾用九居之元亨利貞藥不妄試自无災眚故曰勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

試則有眚故不可試

上九无妄得行有眚无攸利失

九五无妄可貞无咎用六居五失位而行匪正有眚

不利有攸往是謂行有眚无攸利

彖曰无妄之行窮之災也

☰☶乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川得

以大畜大曰大畜變九畜五則大者正是爲大畜利

貞五有中德正位乎外則爲不家食吉應天時行中

正而通則爲利涉大川

彖曰大畜句剛健篤實句輝光日新句其德剛上而尚賢句能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

五位得九則陽積中是爲剛健篤實九爻居五則陽發外是謂輝光日新五有中德而居上位是謂其德剛上而尚賢內乾外艮是謂能止健以大居正是謂大正養正則吉是謂養賢五爲天位與九相應是謂應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中所畜者大多識前言往行以畜其德則剛

健篤實輝光日新矣

初九有厲失利已得

以六居五乘剛危行故曰有厲已止也變九居之能

止其健則大者正是以利已

象曰有厲利已不犯災也

健而能止則不犯災

九二輿說輹失

輹車下縛也九去五位健而不止艮馬相逐輿衛未閑故曰輿說輹○輿說輹剛化爲柔也壯于大輿之輹柔變爲剛也

象曰輿說輹中无尤也

剛行得中則不說輹是以无尤

九三艮馬逐失利艱貞得曰閑輿衛利有攸往得

以六居五剛動失位健不知止故曰艮馬逐有厲利己則爲利艱貞用九居之輿不說輹是爲曰閑輿衛剛中而應與上合志則大畜亨是以利有攸往

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉得

牛无角曰童牿牛牢也以陰居五童牛之象變而爲剛健得所止是爲童牛之牿以大居正畜極而亨是以元吉

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉得

豕去勢曰豶牙同互繫豕木也五剛化柔豶豕之象變剛居之則有止健之吉是謂豶豕之互吉〇互从

一从彑彑豕頭銳也止豕以互止馬以閑止牛以牿

皆大畜而能止健之象牙互古通用作牙齒非

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨得

變九居五以陽荷陽應天時行則大畜極而元亨矣

是謂何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

䷚震下艮上

頤貞吉得觀頤得自求口實失

頤養也變九居五養正則吉是謂頤貞吉九得五位

大觀在上下觀所養是爲觀頤用六居之中虛无實

不觀所養而求自養故曰自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

用九居五頤養得正是謂養正則吉上施及下以君

觀民是謂觀其所養六五中虛觀我朶頤故曰觀其

自養天地養萬物聖人養賢以及萬民則所養者大

是謂頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山下有雷上止下動愼言語節飲食養正則吉也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 失

龜甲蟲之長剛在外之象朵頤頤動下垂貌用六居五舍外之剛自求口實故曰舍爾靈龜觀我朵頤凶○內肉外骨上下皆剛龜之象也十朋之龜大寶龜也靈龜千歲龜也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

陽失位故不足貴○陽在上故貴利見大人以從貴也利出否以從貴也其事在中以貴行也以貴下賤大得民也貴皆指陽陽失位則爲不足貴爲貴而无位

六二顛頤得拂經失于丘頤得征凶失

顛山頂也以九居五上施及下是謂顛頤用六居之剛下柔上失養之常故曰拂經于丘頤承顛頤言征凶承拂經言

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利失
以六居五養失其正不變有凶故曰拂頤貞凶以柔乘剛悖其常道故曰十年勿用无攸利○以九居五不當變而變故陽征則凶以六居五當變不變故陰貞則凶
象曰十年勿用道大悖也
剛失中故道大悖
六四顛頤吉得虎視眈眈其欲逐逐失无咎得
用九居五自上施下養正則吉是謂顛頤吉眈眈虎

下視貌用六居五剛動于下自求口實觀其自養故曰虎視耽耽其欲逐逐居貞養正則无拂經之咎是謂无咎

象曰顛頤之吉上施光也

陽在上則上施光

六五拂經失居貞吉得不可涉大川失

以六居五拂頤之經故曰拂經用九居之養正則吉是爲居貞吉五剛化柔失類征凶故不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

以九居上而五從之則爲順以從上

上九由頤(得)厲(失)吉(得)利涉大川(得)

用九居五自上養下是爲由頤拂經而厲變則貞吉

是以厲吉五以大終中正而通是以利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

☱☴ 巽下兌上

大過棟橈(失)利有攸往亨(得)

剛過中則爲大過用柔居五剛中失位是爲大過棟

橈六變爲九得中而行故曰利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

變陰居五則陽失中是謂大者過剛化爲柔是以本末弱用九居五大過之時而能久中故曰剛過而中內巽外兌以中而行剛德乃亨故曰巽而說行利有攸往乃亨以大在中時行則行故曰大過之時大矣哉○剛以五爲中大者過剛過乎五也柔以二爲中小者過柔過乎二也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木滅澤中象剛失位獨立不懼遯世无悶剛過而中也

初六藉用白茅无咎得

退柔於下上承陽剛乃无棟橈之咎故曰藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔釋白茅在下釋藉○茅而曰藉柔在下之象生稊生華則柔在剛上矣

九二枯楊生稊失老夫得其女妻无不利得

稊柔黄楊之秀者變柔在上陽盡陰生則爲枯楊生稊用九居五剛上柔下以正相與故曰老夫得其女妻无老婦士夫之醜故无不利○枯楊老夫皆大過之象與過涉滅頂同

象曰老夫女妻過以相與也

剛過而中有應於下故曰過以相與

九三棟橈凶 失

變柔居上本末皆弱剛失其中是謂棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛過而橈是以不可以有輔

九四棟隆吉得有它吝失

九在五位剛隆于上棟乃不橈故曰棟隆吉變而爲柔則本末弱是以有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆于上故不橈乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫失无咎得无譽失

變陰居五柔生剛上是謂枯楊生華柔上剛下陰反得陽是謂老婦得其士夫剛過而中乃可无咎柔不

在下則爲无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華陽盡陰生是以不可久老婦士夫與失其正是以可醜

上六過涉滅頂凶失无咎得

以六居五剛過失位爲陰所乘是謂過涉滅頂凶變九居之止而不過剛乃得中故无咎

象曰過涉之凶不可咎也

凶而知變故不可咎

☵☵ 坎下坎上

習坎失有孚維心亨行有尚得

坎險也變六居五陽陷險中是爲習坎以九居五行乎險中而不失信故曰有孚五陽在中與九相維故曰維心亨九行五上得位有功故曰行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以六重五陽位變陰是爲重險五位得六坎水中虛

是謂水流而不盈用九居五以剛行險中實有孚故曰行險而不失其信五在中故曰以剛中九得五故曰往有功天險以下極言坎險時用之大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水不失信故再至常德行習教事以剛中也

初六習坎入于坎窞凶 失

窞坎中小坎也來之坎坎是爲習坎變陰居五陽陷險中是爲入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

失道陽失中道也

九二坎有險求小得失

變陰居五則坎不盈是謂坎有險求陰得陰是爲求

小得

象曰求小得未出中也

陰得五位則陽入其中是爲未出中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用失

變陰居五小來大往習坎重險是爲來之坎坎以六

乘五外險下剛是爲險且枕五入險中陽迷失道是

以入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

九不在五則終无功

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎得

樽酒簋貳而又用缶祭之薄者也約信也窗通明曰牖用九居五有孚用禴內信外明故曰樽酒簋貳用缶納約自牖五以大終无求小之咎故曰終无咎○簋貳即二簋可用享之意

象曰樽酒簋貳剛柔際也

剛柔際謂陰陽交

九五坎不盈失祇既平无咎得

變陰中虛坎小不盈是爲坎不盈用九居五中大而平无坎窞之險故曰祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

中无陽則未大

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶失

索三股曰徽兩股曰纆五變用柔則爲係用徽纆下乘伏剛則爲寘于叢棘陽入陰中失道不明是以三

歲不得凶○象與臀困于株木入于幽谷三歲不覿
凶豐其屋蔀其家闚其戸闃其无人三歲不覿凶同
象曰上六失道凶三歲也

☲☲ 離下離上

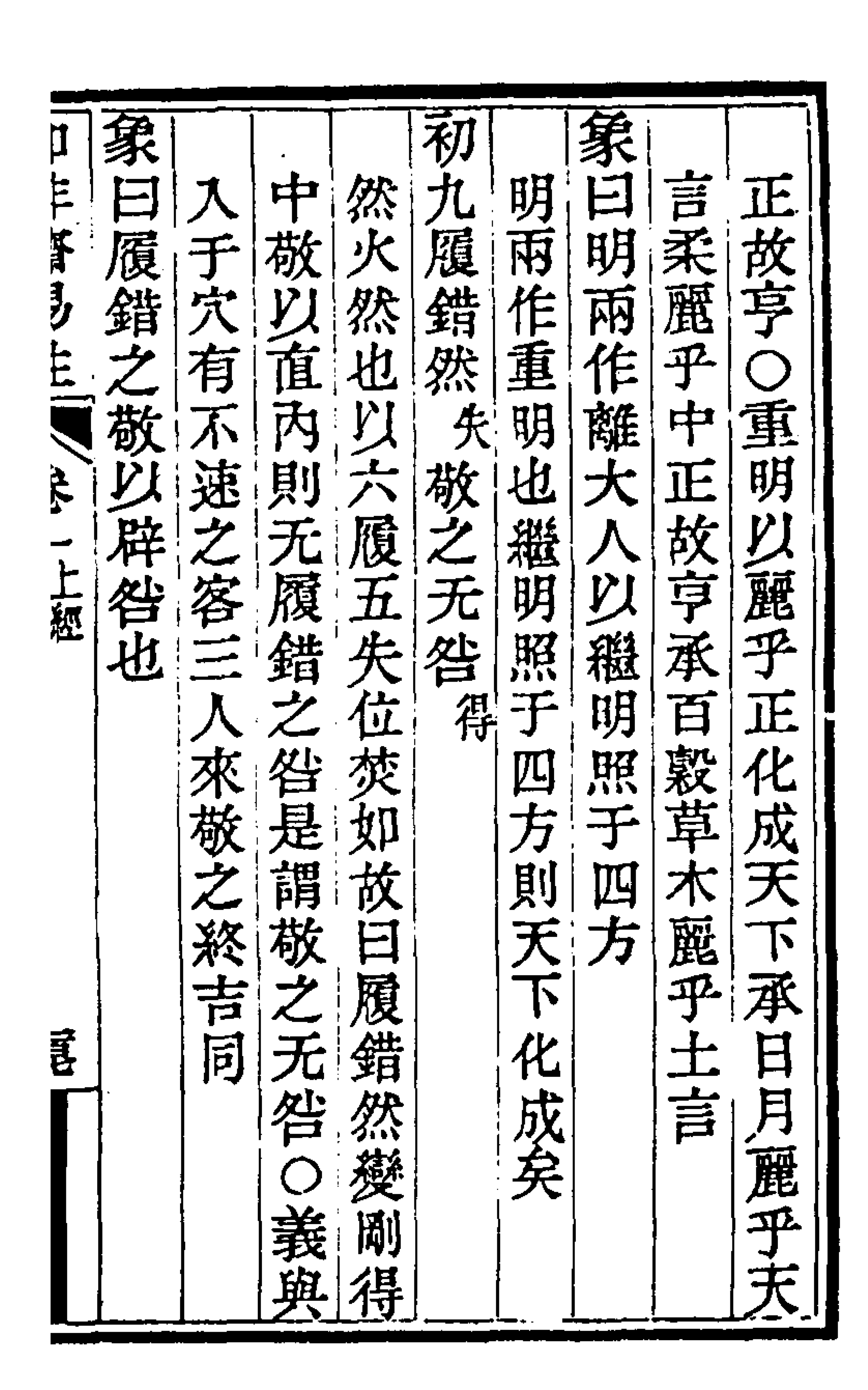
離利貞亨畜牝牛吉得

離麗也變九麗五陽明于上則大者正是爲離利貞
退六居二陰畜于内而柔者亨故曰亨畜牝牛吉○
大者爲陽小者爲陰龍虎豹鹿馬牛羊豕物之大者
皆陽也狐鼠鴻隼雞雉魚鮒物之小者皆陰也喪馬

喪牛喪羊大者喪也虎變豹變大者變也牝馬牝牛黃牛童牛豚羸豕豶豕負塗豕陽中陰也羝羊良馬馬壯大牲陽中陽也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

物相附曰麗以九麗五本天親上是爲日月麗乎天以六麗二本地親下是謂百穀草木麗乎土以陽重陽五麗得正下覩而化是謂重明以麗乎正乃化成天下柔麗于內二中六正得位而亨故曰柔麗乎中

正故亨○重明以麗乎正化成天下承日月麗乎天

言柔麗乎中正故亨承百穀草木麗乎土言

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作重明也繼明照于四方則天下化成矣

初九履錯然 失 敬之无咎 得

然火然然也以六履五失位焚如故曰履錯然變剛得

中敬以直內則无履錯之咎是謂敬之无咎○義與

入于穴有不速之客三人來敬之終吉同

象曰履錯之敬以辟咎也

辟咎謂辟焚如之咎

六二黃離元吉得

以六居二柔中麗正故曰黃離以九居五柔退剛進得中于上是謂元吉○義與黃裳元吉同

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶失

以陰麗五陽失中道故曰日昃之離陽往陰來无得中之樂有失時之傷故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟

凶○歌樂象泣憂象憂樂失當則或泣或歌

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如 失

以六居五陰自外來故曰突如其來如離火上炎陽化爲陰剛中失位故曰焚如死如棄如○離象爲火履錯則然焚如死如棄如旅焚其次鳥焚其巢皆離火也

象曰突如其來如无所容也

陽失位故无所容○義與不恆其德无所容也同

六五出涕沱若戚嗟若 失 吉 得

以六居五乘剛失位有焚死棄之憂故曰出涕沱若戚嗟若懼而知變用九居之則咎不長而有得中之吉○出涕沱若戚嗟若吉齎咨涕洟无咎嘉補過也

象曰六五之吉離王公也

變而麗正則陽得位是爲離王公

上九王用出征有嘉得折首失獲匪其醜无咎得

用九居五王乃在中出征不服是爲王用出征元吉在上是以有嘉五位失陽始雖折首用剛伐柔獲其非類咎乃可免是謂折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

當位貞吉則邦正矣

知非齋易注卷一終

長男尚賢校